

مَقَرُّ الْقُرْبَىٰ

فَقَرَّبَ إِلَهُ الْكَافِرِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

مَوَاهِبُ الْجَمِّ

فِي

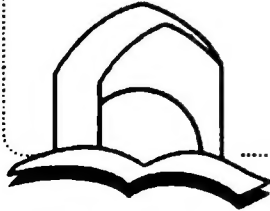
تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

تَأليف

فَقِيرِ عَصْرِهِ أَمِيرِ أَلْبَاءِ الْعُظَمَاءِ

السَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الْحَفَظُ الْخَمَلُ

سرشناسه	: سبزواری، عبدالاعلی، ۱۳۷۲ - ۱۳۸۸
عنوان و نام پدیدآور	: مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن / تالیف عبدالاعلی الموسوی السبزواری.
مشخصات نشر	: قم: دارالتفسیر، ۲۰۰۷ م. = ۱۳۲۸ ق. = - ۱۳۸۶ -
مشخصات ظاهری	: ۱۲ ج.
شابک	: دوره: 978-964-535-051-0
یادداشت	: عربی.
یادداشت	: ج. ۶ (چاپ دوم: ۱۳۸۶)
یادداشت	: ج. ۱۲ (چاپ دوم: ۱۳۲۸ ق. = ۲۰۰۷ م. = ۱۳۸۵).
یادداشت	: ج. ۱ الی ۱۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۹) (قیما).
مدرجات	: ج. ۱. فاتحه- البقره- ج. ۲-۳. بقره- ج. ۵ و ۶. آل عمران- ج. ۷. آل عمران- نساء- ج. ۸ و ۹. نساء- ج. ۱۰. نساء- مائده- ج. ۱۱ و ۱۲. مائده- ج. ۱۳ و ۱۴. انعام
موضوع	: تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
رده بندی کنگره	: ۱۳۸۶ م ۲۳۸ س/ BP۹۸
رده بندی دیویی	: ۲۹۷/۱۷۹
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۰۵۳۵۷۱

قم - خیابان معلم - میدان روح ا... - تلفن: ۷۷۴۴۲۱۲ منشورات دارالتفسیر

مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن ج/۵

آیه الله العظمی السید عبد الاعلی الموسوی السبزواری رحمته

□ الطبعة الخامسة: ۱۴۳۱ هـ = ۲۰۱۰ م

□ المطبعة: نگین

□ الكمیة: ۲۰۰۰ دورة (۱-۱۴)

□ رقم الایداع الدولي للدورة ISBN Vols: 978-964-535-051-0

□ رقم الایداع الدولي للجزء الخامس ISBN Vol 5: 978-964-535-056-5

۱- لا يجوز طبع هذا الكتاب إلا بأذن خاص من مكتب السيد السبزواری في النجف الأشرف.

۲- يوزع هذا الكتاب:

العراق - النجف الأشرف، سوق الحویش، مكتبة المهذب، الجوال ۰۷۸۰۱۵۴۱۵۲۳

ایران - قم، شارع معلم، میدان روح الله، انتشارات دارالتفسیر، تلفون ۷۷۴۱۶۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية ١-٦

«الم ١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ٤) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦)» .

هذه السورة تدعو الخلق إلى عبادة الله الواحد الأحد المتفرد، المتّصف بصفات الجمال والجلال، كما تدعو المؤمنين إلى توحيد الصفوف والاتّحاد في الكلمة، وتحرّضهم على الصبر والمصابرة لمواجهة الأخطار وكيد الأعداء بعد انتشار الإسلام وذيوع صيته في الجزيرة والأمم المجاورة لهم، وتحذّره عن الاختلاف والتفرقة، وتنبيههم عن كيد الأعداء واتّحادهم في إطفاء نور الله تعالى بكلّ ما أمكنهم.

وفي هذه السورة بيان لأصول المعارف الإلهيّة، وما به الاشتراك بين الأديان السماويّة، وتبيّن كيفيّة الحاجة مع أهل الكتاب، وترشدهم إلى قصّة المباهلة مع وفد نصارى نجران.

وفيهما ذكر خلق عيسى عليه السلام الذي يشبه خلق آدم عليه السلام ، وإنكار كثير من أفعال اليهود والنصارى ، والردّ على مزاعمهم في أنبياء الله تعالى .

ويبين الله تعالى فيها حقائق دينية وأموراً عامّة ، تجلب السعادة لهم في الدُّنيا والآخرة ، ويدفع بها شبهات المعاندين وتلبّيس الكافرين ، وقد أثبت لنفسه مهامّ الصفات العليا وما يستلزم في تدبير ملكه وتوليته لأُمور المؤمنين وإحاطته بالكافرين ، وأنهى سبحانه وتعالى هذه السورة بالدُّعاء .

ومن وحدة الأسلوب والغرض يستفاد أنّها نزلت دفعه واحدة على رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقد أعدّ العدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالدين من المشركين وأهل الكتاب .

ويكفي في عظمة هذه السورة المباركة أنّها ابتدأت بالتوحيد وأمّهات الصفات (الحيّ والقيّوم) ، واختتمت بالأمر بالصبر والمصابرة والتقوى والوعد بالفلاح ، فجمعت بين المبدأ والمعاد بأحسن أسلوب يأخذ بقلوب العباد ، فقد جمع الله تعالى بها بين التوحيد والنبوّة والمعاد ومراتب تكامل النفس وبدء الطبيعيات من الله وسيرها إليه جلّ جلاله وبين القصّة والاحتجاج والبرهان . كلّ ذلك ينبئ عن عظمة الحكيم الحنّان . وسُمّيت هذه السورة بسورة الاصطفاء أيضاً ، لأنّ فيها قوله : **﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾** ^(١) .

وفي الآيات المتقدّمة براعة الاستهلال تتضمّن خلاصة ما يذكر في هذه السورة المباركة ، فقد أثبت سبحانه وتعالى مهامّ صفاته العليا وأورد عزّ وجلّ ذكر الكتب الإلهيّة ، وحذّر الكافرين عن أفعالهم وأوعدهم بالعذاب الشديد ، ثمّ

ذكر ما هو بمنزلة العلة لما ورد في المقدمة . وأرشد المؤمنين إلى تذكّر آلاء الله تعالى وصفاته العليا ، التي بها يدوم العالم وينتظم نظام الخلق .
فهذه الآيات اشتملت على أصول المعارف الإلهية ، أمّا التوحيد فقوله تعالى : «اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ، وأمّا النبوة فقوله تعالى : «نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ» ، وأمّا المعاد ببقية الآيات المباركة .

***

التفسير

قوله تعالى : «الْم» .

تقدّم الكلام في الحروف المقطّعة القرآنية في أوّل سورة البقرة ، والمتحصّل منه أن الاحتمالات المتصورة فيها خمسة :

الأوّل : أنّها أسرار ورموز بين الموحى والموحى إليه ، لا يعلمها أحد حتّى جبرائيل الذي هو أمين الوحي ، فإنّ بين كلّ ملك والخواص من وزرائه أسراراً في المخاطبة والخطاب كما هو معلوم ، بل هذا هو دأب المتّيمين من الأحاب ، وقديماً قالوا إنّ للحبّ لغة خاصّة في مقابل كلّ لغة .

بين المحبّين سرٌّ ليس يُفشيهِ قولٌ ، ولا قلمٌ للناس يحكيهِ

هذا في الحبّ المجازي ، وأمّا الحقيقي منه فلا يعقل تمديده بحدّ أبداً .

الثاني : أنّ المركّب منها إشارة إلى أمر مهمّ في الشريعة المقدّسة .

ولكن يرد عليه : أنّ ذلك لا يكفي في الاحتجاج على أهل العناد واللجاج بل مطلق العناد ، لما ثبت في محله من أنّه لا أثر للمجمل والرمز واللغز التي تنبو عنها الأفهام ولا يعتمد عليها الأعلام في مخاطباتهم ، فتدخل في متشابهات القرآن الكريم التي عجزت عن فهمها العقول .

الثالث : أنّها اسم لنفس السورة التي بدأت بها .

ويرد عليه: أن فيه من الغرابة ما لا يخفى .

الرابع: أنها ذكرت تمهيداً لإصغاء المخاطبين والسامعين .

وفيه: أنه بعيد من الحكمة .

الخامس: أنها ذكرت تجليلاً للسورة ، يعني أن السورة وإن كانت فيها هذه

الحروف الهجائية بحسب الظاهر ، ولكنها مشتملة على معارف لا تحيط بها

العقول، ويعجز الإنسان عن الإتيان بمثلها .

وهناك وجوه أخرى ، يمكن الجمع بينها . والقول بأن تمام تلك الوجوه

منطوية فيها ، وليس ذلك من شأن الآيات الكريمة بعيد . وتمام الكلام تقدّم في

أول سورة البقرة .

قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» .

تقدّم بعض الكلام فيه في تفسير آية الكرسي « ٢٥٥ من سورة البقرة » ،

ونزيد هنا (الله) اسم للذات المستجمعة لجميع الكمالات الواقعية والإدراكية ،

والمسلوب عنها جميع النقائص كذلك ، ونفس تصوّر هذا المعنى بما ذكرناه في

فرض العقل ، يُغني عن إثبات صفات جماله وجلاله ومعبوديته المطلقة ،

وخضوع ما سواه له ، ولا نحتاج إلى إقامة دليل آخر على ذلك ، فالهوية المطلقة

في الكمال المطلق مجردة عن كلّ قيد وإضافة ، منحصرة فيه عزّ وجلّ ، وقد روي

أنّ عليّاً عليه السلام قال : «يا مَنْ هو ، يا مَنْ ليس هو إلّا هو» ، وعرض ذلك على سيّد

الأنبياء ﷺ فقال لعليّ : «علمت الاسم الأعظم» ، نعم هو اسم أعظم لمن انقطع إليه

تعالى كمال الانقطاع فتجلّى له حينئذ حقيقة أنّه ليس هو إلّا هو .

والحيّ القيوم بالمعنى الحقيقي لا يمكن للعقول المحدودة الإحاطة بهما ،

لأنّهما عين الذات المقدّسة ، والعقول قاصرة من وصول تلك الساحة العظمى ،

بل الحياة في ما سواه عزّ وجلّ من المجرّدات ، وغيرها تكون شارقة جزئية من شوارق تلك الحياة .

كما أنّ المراد بالقيوميّة فيه عزّ وجلّ مديريّته ومدبّريّته وتربيّته العظمى لجميع عوالم الممكنات ، قيوميّة حياة تستلزم العلم والقدرة والهيمنة والإحاطة ، لا أن تكون قيوميّة فاقدة للشعور والحياة ، كما في الأسباب الطبيعيّة التكوينيّة . فيكون لفظ القيوم بهذا المعنى من الأسماء الخاصّة به تعالى كلفظ (الله) ، ولكن لو لوحظ فيه مبدأ الاشتقاق ، وهو مطلق القيام بالشيء وعلى الشيء ، ومطلق القيوميّة يكون من الوضع العام والموضوع له العام بحسب أصل المعنى ، ولكن بحسب الإطلاق منحصر فيه عزّ وجلّ .

هذا إذا لم يحصل مثل هذه الألفاظ علماً له عزّ وجلّ ، وإلاّ فيسقط أصل البحث ، ولعلّ أحد أسرار توقيفيّة أسمائه المقدّسة عدم تدخل الجهات اللغوية والأدبية المتعارفة فيها ، لتكون بنفسها مرجعاً وأصلاً يرجع إليها ، لا أن يرجع فيها إلى غيرها .

ويصحّ أن يُراد من القيوم ، مقوّم وجود كلّ موجود حدوثاً وبقاءً .
كما يصحّ أن يُراد به مقوّم حياة كلّ ذي حياة ، حيوانيّة كانت أو نباتيّة .
ويصحّ أن يُراد به قيوم كمال كلّ ذي كمال .

والحقّ هو الأخير وسائر المعاني منطوية فيه ، ولذا عبّاه سبحانه وتعالى بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ، لأنّ ذلك من شؤون حياته وقيوميّته المطلقة .
والحيّ والقيوم من أعظم الأسماء الحسنی .

والأوّل من أسماء الذات ، بل الثاني أيضاً إن رجع إلى الحكمة التامّة التدبيريّة والقدرة الجامعة التامّة ، كما يصحّ أن يكون برزخاً بين اسم الذات واسم

الفعل باختلاف الجهة .

وإنما ذكرهما سبحانه هنا وفي آية الكرسي « ٢٥٥ من سورة البقرة » ،
لأنّهما دون لفظ (الله) وفوق باقي أسمائه المباركة إلّا الاسم الأعظم ، بناءً على
كونه من مقولة اللفظ كما يظهر من بعض الروايات ، ويصحّ أن يكونا من بعض
أجزائه التي من علم خصوصيات التركيب يؤثر الأثر المطلوب .

ويمكن أن يستدلّ بهذه الآية الشريفة على وحدة المعبود ، بأن يُقال إنّهُ
لا بدّ أن يكون حيّاً قيوماً ، والحيّ القيوم منحصر في واحد عقلاً ونقلاً ، فالمعبود
منحصر بواحد كذلك .

وافتح هذه السورة بهذه الجملة المباركة الجامعة لجميع صفات الجلال
والجمال ، يدلّ على كمال الاعتناء بها ، وحقّ لها أن تكون سورة الاصطفاء .
وفيها التعليل لما ورد في الآية التالية ، أي الله الذي هو واحد في ألوهيّته
وذو الحياة الكاملة ، والقائم على تدبير خلقه بأحسن نظام وأتمّ حكمة ، لقادر
على أن ينزل الكتاب الفارق بين الحقّ والباطل ، ولا يخفى عليه أمر مخلوقاته ،
فمَنْ آمن بما أنزل على رسله فقد فاز ، ومَنْ كفر فقد خاب وسيجزيه الله ، إنّهُ عزيزٌ
ذو انتقام .

قوله تعالى : « نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » .

المراد بالكتاب القرآن الكريم ، والباء في (بالحق) إمّا في موضع الحال ، أو
للمصاحبة ، أي حال كونه بالحقّ أو مصاحباً له لا يفارقه ، ولا تعتريه شبهة ، ولا
يطرأ عليه الباطل في جميع شؤونهِ .

ومصداً حال آخر ، أي حال كونه معترفاً بصدق ما بين يديه ومبيّناً له .

والمراد بما بين يديه : ما تقدّم من الكتب الإلهيّة ، وهي التوراة والإنجيل

وغيرهما .

والتنزيل : هو النزول ، وقد تقدّم في قوله تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»^(١) ، كَيْفِيَّةُ نزول القرآن ، والفرق بين النزول والإِنزال الذي يدلّ على الدفعة .

والآية تدلّ على صحّة نسبة الكتب الإلهيّة المتقدّمة إلى الوحي الإلهي ، وصدق بعض الحقائق التي ورد فيها ، وتدلّ على ذلك آيات كثيرة :

منها : قوله تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً»^(٢) .

وقال تعالى : «وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ»^(٣) .

وقال تعالى : «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ»^(٤) .

وقال جلّ شأنه : «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ»^(٥) .

ويستفاد من هذه الآية الشريفة كثرة عناية الله تعالى بالتوراة؛ لأنّ جميع الكتب السماويّة - بما فيها القرآن الكريم - تشترك في أصول المعارف الإلهيّة التي

١ . سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

٢ . سورة المائدة : الآية ٤٤ .

٣ . سورة المائدة : الآية ٤٦ .

٤ . سورة المائدة : الآية ٤٨ .

٥ . سورة الأعراف : الآية ١٤٥ .

منها الدعوة إلى المبدأ جلّ جلاله وتوحيده ونفي الأضداد والأنداد ، ومنها المعاد والعدل الإلهي ، والترغيب إلى رحمة الرحمن والتحذير من الشيطان وعداوته للإنسان ، ومن عذاب الله تعالى ، كما تذكر قصص الأنبياء وما لاقوه من الظالمين في جنب الله ونصرة الله لهم ، وتبين قصة ابتلاء آدم عليه السلام وإخراجه من الجنة .

كما أنّها تشترك في بيان مكارم الأخلاق وما يرتفع به الإنسان إلى أعلى الجنان وما ينزله إلى حضيض الحيوان ، وتشترك في بيان المستقلّات العقلية ، كحسن الإحسان وقبح الظلم ، وبيان جملة من التكوينيّات والطبيعيّات .

إلا أنّها تختلف في بعض الفروع العملية الذي يقتضيه السير التكاملي الإنساني الذي تنوط به المصالح التشريعيّة ، وهذه كلّها أصول نظام التشريع التي لا بدّ وأن تجمعها جميع كتب السماء .

وبعبارة أخرى : أنّ الوحي السماوي بالنسبة إلى أنبياء الله تعالى واحد بوجود نوعي ، والتوراة والإنجيل والقرآن من أفراد ذلك النوع ، كما أنّ الإنسان واحد نوعي له أفراد كثيرون ، فيصحّ لنا تأسيس قاعدة كليّة وهي الاتّحاد في الكتب السماوية ، ولكن القرآن مظهر لجميعها ، فما كان منها موافقاً للقرآن يكون صحيحاً ومعتبراً ، وما كان مخالفاً له يردّ علمه إلى أهله ، إلا إذا ثبت بدليل معتبر جهة المخالفة ، والأدلة القطعيّة التي أقاموها على نسخ القرآن هو إنّما يكون بالنسبة إلى الجهات المخالفة ، لا المساواة والموافقة التي هي مقتضى الأصل والقاعدة فيها .

والآية الشريفة وإن دلّت على صحّة نسبة التوراة والإنجيل إلى الله تعالى ، ولكن لا بدّ أن تكون في الجملة ، لا على نحو الكليّة والمجموع ، لدلالة آيات أخرى على وقوع التحريف فيهما :

قال تعالى : ﴿فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ»^(١).

وقال تعالى : «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ»^(٢).

قوله تعالى : «وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ».

التوراة لفظ عبراني ومعناها الشريعة ، وتُطلق على العهد القديم المتكوّن من أسفار موسى الخمسة ، التي يُسمّيها اليهود بالناموس ، وهي : سفر التكوين ، وسفر التثنية ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين أو الأحبار ، وسفر العدد .

وقد وقع الخلاف بين المؤرّخين في صحّة نسبة التوراة الموجودة بين أيدينا إلى موسى عليه السلام ، ولا يزال كثير من اللاهوتيين يشكّون في صحّة النسبة ويرون أنّها كتبت بعد عصر موسى عليه السلام ، وإن كان القول بأنّ جميع تلك الأسفار ليست من الوحي لا يخلو من غلوّ وإفراط في القول ، فإنّ فيها ما يكون منسوباً إلى موسى عليه السلام ، كما تشهد له الأدلّة الكثيرة ، إلّا أنّ المراد من التوراة في القرآن هي الحقيقة المنزلة على موسى عليه السلام بوحي من الله تعالى ، كما تدلّ عليه الآيات الكثيرة ، قال تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ»^(٣) ، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم فيما يقرب من ثمانية عشر مورداً مقرونة بالتجليل والتعظيم . واختلف الأدباء في اشتقاقها ، ونحن في غنى عن ذلك بعد كونها غير عربية الأصل .

والإنجيل كلمة يونانية ومعناها (الجلوان) ، أي ما يعطى لمن يبشّر بالشيء ،

١ . سورة المائدة : الآية ١٣ .

٢ . سورة المائدة : الآية ١٥ .

٣ . سورة المائدة : الآية ٤٤ .

أو البشري بالخلاص ، وتُطلق عند المسيحيين على الأناجيل الأربعة ، وهي إنجيل لوقا ، وإنجيل مرقس ، وإنجيل متى ، وإنجيل يوحنا .

والعهد الجديد يطلق على هذه الأناجيل الأربعة المتكوّنة من سبعة وعشرين سَفْراً ، تتضمّن سيرة المسيح وتعاليمه وأعمال الرُّسل (الحواريين) ورؤيا يوحنا اللاهوتي ، وقد اختلفوا في تأريخ كتابتها .

ولكن الإنجيل في القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من الله تعالى على عيسى عليه السلام ، الموصوف بأنه كتاب واحد حقيقي مشتمل على النور والهداية ، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم فيما يقرب من اثني عشر مورداً .

وقد اختلف العلماء في اشتقاق هذه الكلمة على وجوه ، ولكن كونها غير عربيّة الأصل يكفيننا عن الخوض في ذكرها .

ويستفاد من مجموع الآيات التي وردت هذه الكلمة فيها أنّ الإنجيل كتاب واحد حقيقي ، وليس هو متعدّداً كما يدّعيه المسيحيّون ، وأنّه لم يؤمن من السقط والتحريف كالنُوراة ، ويرشد إلى ذلك أفراد الاسم والتوصيف بأنّه هدى للناس ، وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

وإنّما ذكرهما سبحانه في أوّل السورة توطئة لما سيذكره من قصصهم وما يتعلّق بولادة عيسى عليه السلام .

ومن سياق الآية المباركة يستفاد أنّ التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة ، بخلاف القرآن فإنّه نزل تدريجياً ، حيث عبّر تعالى : ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ ، كما مرّ سابقاً .

إن قيل : ورد نفس التعبير في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ ، فيدلّ على نزول القرآن جمعاً ودفعة ، فيتحقّق التنافي بين الآيتين .

قلنا : لو كان النزول والتنزيل مرّة واحدة حقيقة فالإشكال وارد ، ولكن

للقرآن نزولات متعددة كما تقدّم سابقاً في قوله تعالى : ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾^(١)، فمرة نزل نجوماً ومراراً نزل دفعة ، وإنّما ذكره هنا تجليلاً وتعظيماً لمقام القرآن بالنسبة إلى سائر الكتب السماوية .

قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ .

الفرقان : ما يفرق بين الحقّ والباطل ، وقد استعملت هذه المادة في القرآن الكريم كثيراً ، وجميعها تدلّ على تلك المعارف الإلهية والأصول الحقّة النظامية ، التي تبين وظيفة العبد وما هو مطلوب في مقام العبودية وإقامة العدل والحقّ ، فيشمل الكتب الإلهية وأنبياء الله تعالى والأحكام الإلهية التي تعيّن وظائف العبد ، كما يشمل العقل وكلّ أمر محكم ، ويدلّ على ذلك آيات متعددة :

منها: قوله تعالى : ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْيِ الْجَمْعَانِ﴾^(٢) .

وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾^(٣) .

وقال تعالى : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٤) . والمراد به هنا القرآن الكريم ، فهو باعتبار وجوده الجمعي يسمّى قرآناً ، وباعتبار تفرقه بين الحقّ والباطل يسمّى فرقاناً ، وباعتبار إرشاداته يكون نوراً ، وباعتبار كونه أساساً للعمل والحكم بالعدل يسمّى ميزاناً ، وتختلف أسماؤه الشريفة باختلاف صفاته المباركة .

١ . سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

٢ . سورة الأنفال : الآية ٤١ .

٣ . سورة الأنبياء : الآية ٤٨ .

٤ . سورة الفرقان : الآية ١ .

وقيل: المراد بالفرقان العقل، وقيل الدلالة الفاصلة بين الحق والباطل، وقيل النصر، وقيل الحجّة القاطعة للرسول ﷺ على من حاجّه في أمر عيسى عليه السلام، وفي بعض الروايات: «الفرقان هو كلّ أمر محكم، والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من الأنبياء»، ويظهر وجه جميع ذلك ممّا ذكرناه آنفاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

أي: إنّ الذين كفروا بآيات الله وجحدوا بها لهم عذاب شديد، وذلك لأنّ الكفر بآيات الله حرمان عن منبع النور والهداية والسعادة، مع أنّ النفس مستعدّة لجميع ذلك ولها قابلية إبراز كلّ كمال من الكمالات الممكنة إلى الظهور، فيكون نفس هذا الحرمان عذاباً لما يتبعه من الندامة والشقاوة، فلا يختصّ العذاب بالآخرة، وهو ظاهر إطلاق الآية الشريفة التي توعد الكافرين بآيات الله بالعذاب في الدنيا والآخرة، وهذا من الحقائق القرآنية التي تؤكّدها جملة من الآيات الشريفة، فتعدّ حرمان النفس عن الكمالات التي أعدّها الله تعالى لها من العذاب، ويعدّ المعرض عنها شقيّاً قد سلب السعادة عن نفسه، فكلّ ما يكون سبباً لسعادة الإنسان إذا كفر به يكون عذاباً وشقاءً له، فتكون السعادة والشقاوة في نظر القرآن بسعادة الروح وشقاوتها، وأمّا سعادة الجسم والبدن فهي إن أوجبت سعادة الروح فهي السعادة العظمى والكمال الأتمّ، وإلا كانت شقاءً وعذاباً، قال تعالى: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾^(١)، فالعذاب الإلهي إنّما يكون بالنسبة إلى الروح والجسم، ولكن المهمّ هو الأوّل. وهذا بخلاف ما يراه الإنسان الذي لم يعبأ بما وراء المادة ولم يتخلّق بأخلاق الله تعالى في السعادة والشقاء، فإنّه يعتبر ما يكون سبباً للاستمتاع المادّي - كالمال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب

والفضّة - سعادة ، وما يكون بخلاف ذلك شقاءً وعذاباً ، وهذا مخالف لما عليه الواقع الإنساني المؤلّف من البدن والروح ، والكتب الإلهية إنّما نزلت لتهديب الروح وإسعادها ورفع شقائها ، لا خصوص سعادة الجسم فقط ، وللبحث تتمة تأتي في الموضع المناسب .

قوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ ﴾ .

مادة (نقم) تدلّ على إراءة الكراهة ، سواء كانت باللسان أم بالعقوبة ، وهي كثيرة الاستعمال في القرآن الكريم ، ولا تدلّ المادة بشيء من الدلالات على أن يكون الانتقام للتشفي ، كما هو الدائر في انتقام الإنسان ، فإنّ الله تعالى أعزّ جانباً وأبعد ساحةً من أن ينتفع أو يتضرّر بشيء من أعمال عباده . ولكن منشأ الانتقام يكون فيهم (أي المنتقم منه) ، ويقوم بهم قيام الصورة بالمادة ، وبينهما تلازم ، ولا يعقل انفكاكهما إلّا في فرض الوهم .

والمعنى : أنّ الله قويّ شديد نافذ في إرادته ، منيع الجانب لا يرضى بأن تُهتك محارمه ، ينتقم ممّن خالفها وأعرض عنها .
وما ورد في هذه الآية الشريفة معلول آخر للحياة الحقيقيّة - من كلّ جهة - والقيوميّة المطلقة ، ولا معنى لهما إلّا إيصال كلّ ممكن إلى ما يليق به ، بعد بسط العدل والإحسان والرحمة والعفو والغفران .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللّٰهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ ﴾ .

معلول آخر للحياة الحقيقيّة والقيوميّة المطلقة ، فإنّ وحدة الحيّ القيوم تستلزم الإحاطة المطلقة ، وأن لا يخفى عليه شيء ممّا سواه ، وإلّا كان خلفاً ولا يعقل غفلة العلة - العليم الحكيم - عن معلوله .

ويصحّ أن يكون ما ورد في هذه الآية الشريفة كالعلة ، أي لا يخفى عليه

شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو الحي القيوم .
 وإنما قدّم تعالى الأرض على السماء لقربها إلى أذهان المخاطبين وأنسهم بها ، وإرشادهم إلى أن أرضهم - التي يفعلون فيها ما يفعلون - تحت إحاطته الفعلية .

ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن معنى العلم فيه تبارك وتعالى يرجع إلى أمر سلبي ، أي لا يخفى عليه شيء لقصور العقول عن درك علمه بالمعنى الإثباتي ، لقصورها عن درك ذاته ، ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة .
 كما تدلّ الآية المباركة أيضاً على العلم التفصيلي الفعلي الإحاطي لله تعالى ، وتدلّ عليه آيات أخرى ، منها :

قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»^(١) .

وقال تعالى : «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»^(٢) .

قوله تعالى : «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ» .

الصورة تطلق تارةً على الهيئة الخاصة ، وبهذا المعنى يصحّ أن تكون من الأعراض ، كالصور المتصورة في الأذهان ، أو ما ينتقش على الجدران أو ما ترتسم في المرآة أو في كلّ جسم شفاف له قابليّة المحاكاة . وفي العصر الحديث اتّسعت دائرتها ، وهي بهذا المعنى تعمّ ما يكون له ظلّ كالتمثال أو ما لا ظلّ له .

١ . سورة الحجر : الآية ٢١ .

٢ . سورة الأنعام : الآية ٥٩ .

وتُطلق أخرى: في مقابل المادّة، فتكون جوهرًا من مقوّمات الجواهر المركّبة من المادّة والصورة، ويعبّر في الفلسفة عن المادّة بالجنس باعتبار الوجود الذهني، وعن الصورة بالفصل كذلك أيضاً، وإلاّ فالحقيقة واحدة والتصوير إلقاء الصورة.

والرحم في الحيوان هو العضو الذي يتكوّن فيه الجنين إلى حين الولادة ومحل تربية الطفل. واستعير للقرابة باعتبار انتهاء أفرادها إلى رحم واحد. ويتضمّن معنى الرأفة والإحسان أيضاً، وبهذا المعنى يطلق على الله تعالى، فهو الرحمن الرحيم.

وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ :

«لما خلق الله الرحم قال تعالى : أنا الرحمّن وأنت الرحم، شققتُ اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته».

ومنه يظهر معنى الحديث الآخر: «الرحم معلّقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني».

ومخاطبة الرحم لله تعالى ليست ببعيدة، فإنّ الأشياء كلّها - بحقائقها الواقعيّة - مرتبطة مع الله عزّ وجلّ، يخاطبها الله تعالى وتخطبه، ولكنها مستورة إلاّ على أهل البصيرة والبصائر.

وإنّما خصّ سبحانه وتعالى تقدير الإنسان وتصويره بالذكر مع أنّه له التقدير العام في جميع المخلوقات، لكمال العناية بالإنسان، الذي هو أعزّ خلقه وأشرفه، فقد ذكر تعالى تصوير الإنسان في آيات أخرى:

قال تعالى: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾^(١).

ولبيان كيفية خلق عيسى عليه السلام الوارد في هذه السورة والتعريض بالنصارى في ما يقولونه فيه عليه السلام .

وقد أبدع سبحانه وتعالى في تصوير الإنسان ، ممّا يدلّ على بديع صنعه وحكمته البالغة وعلمه الأتمّ ، واعتنى بجميع تفاصيله اعتناءً بليغاً ، وأودع فيه من الحكم والأسرار وفق قوانين منظّمة تعجز عقول البشر عن الوصول إلى كنهها ، ومعرفة دقائقها مهما بلغوا في العلم والمعرفة ، فقد كشف العلم الحديث عن بعض جوانب تلك الأسرار والحكم ممّا يبهر العقول ويجلّ عن الوصف ، فحقيق لله تعالى أن يقول في خلق الإنسان : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٢) ، ويكفي جانب من تلك الجوانب وجهة من جهاته أن تكون حجة على العباد .

وعن علي عليه السلام : «الصورة الإنسانية أكبر حجة لله على خلقه ، وهي الجسر الممدود بين الجنة والنار» .

وأما ما ورد في الحديث عن نبيّنا الأعظم صلى الله عليه وآله : «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» ، فإنّ المراد صورة مخلوقة اختارها الله تعالى لنفسه ، وجعلها حجة على عباده وسخر لها ما في السماوات والأرض ، وليس المراد صورة الله تعالى ؛ لأنّه يستحيل أن تكون لله صورة كما ثبت ذلك في الفلسفة العلمية ، ويدلّ على ما ذكرناه ما ورد في الحديث يشرح هذه الرواية ، وهو أنّه : «سبّ رجل شخصاً بحضور النبي صلى الله عليه وآله فقال : قَبَّحَكَ اللَّهُ وَقَبَّحَ مَنْ عَلَى صُورَتِكَ ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : لَا تَقُلْ هَكَذَا ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» ، أي على صورة الرجل المسبوب ، فيكون سبّه سبّاً لآدم عليه السلام وسائر الأنبياء أيضاً .

١ . سورة الانفطار : الآية ٨ .

٢ . سورة المؤمنون : الآية ١٤ .

قوله تعالى : ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ .

لفظ (كيف) يستعمل في ما فيه شبيه وما لم يكن له شبيه ، كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم ونحوها .

و(كيف) من إحدى المقولات التسع العرضية المعروفة في الفلسفة القديمة والحديثة ، ويدخل فيه الاشتداد والتضعف لا تصافه بالحركة ، كما أن فيه الشدة والضعف بذاتها .

وهو من ألتاظ العموم ، ولا يطلق عليه تعالى لتقوّمه بالغير كما في غيره ، وفي الحديث : «هو الذي كيّف الكيف ولا كيف له» ، وإلى ذلك تشير القاعدة التي أسّسها أئمة الدين عليهم السلام في المعارف الربوبية : «كلّ ما يوجد في المخلوق لا يوجد في الخالق» ، وقصارى ما يمكن القول فيه عزّ وجلّ هو إنّهُ تعالى شيء لا كالأشياء وذات لا كالذوات ، حتّى لا يلزم التعطيل .

وإطلاق الكيف في المقام باعتبار المخاطبة مع الناس والإنسان المخلوق وأطواره في الأرحام ، لا بالنسبة إلى الملك العلام .

ومادة (شيء) تأتي بمعنى المشيء وجوده ، فكلّ موجود شيء وبالعكس ، ولا يطلق على العدم ، وقد أثبت الفلاسفة مساوقة الوجود للشيئية ، وقال بعض أكابرهم :

ما ليس موجوداً يكون ليساً   قد ساوق الشيء لدينا ليساً

ولا يطلق بهذا المعنى على الله عزّ وجلّ ، وتقدّم في الحديث : «إنّهُ شيء لا كالأشياء» .

والشيئية بالمعنى الوصفي تكون من صفات الفعل ؛ والفرق بينها وبين الإرادة بالكلية والجزئية ، أو الحدوث والبقاء ، فالحدوث يسمّى مشيئة ، والبقاء والإبقاء إرادة .

بيان ذلك: أن كلّ فعل اختياري صادر من الفاعل المختار لابدّ وأن يسبقه أمور لا يمكن تخلف واحد منها، كما هو الثابت بالوجدان والبرهان، وهذه الأمور تسمّى بـ «أسباب الفعل»، وهي:

الأول: هو العلم بالفعل ولو على نحو الإجمال، وفي الجملة لثلا يكون من طلب المجهول المطلق الذي هو قبيح من العاقل، بل هو محال في نفسه، لأنّ توجّه النفس إلى شيء لا يتحقّق إلّا بتعيّن ذلك الشيء في الجملة.

الثاني: المشيئة بمعنى توجّه النفس إلى طلبه إجمالاً.

الثالث: التقدير، وهو التفات النفس إلى خصوصيّاته كمّا وكيفاً ومن سائر الجهات.

الرابع: القضاء، أي: حكم النفس بإيجاده خارجاً.

الخامس: إبرام هذا القضاء، أي الاستقامة فيه وجعله بحيث لا يتخلف.

السادس: الإرادة الموجودة للفعل.

وهذه كلّها موجودة في كلّ فعل اختياري يحصل من الفاعل المختار، ولو كان هو الله تعالى الخالق القهار.

نعم، في الإنسان واقعها موجودة في النفس ومرتكزة فيها إجمالاً وإن لم يعلم بها تفصيلاً، ولا يضرّ ذلك، لأنّها بوجودها الواقعي مقتضية لحصول الفعل لا بوجودها العلمي التفصيلي الفعلي.

وأما بالنسبة إلى الله تعالى فمن حيث إحاطته الوجودية فوق ما نتقله من معنى الإحاطة، فإنّ جميع تلك الأمور موجودة ومعلومة له تعالى تفصيلاً، فهو عالم بجميع أطوار وجود الفعل وشؤونه، بل عالم بما سواه كلّية وجزئية قبل الإيجاد وبعده، وجميع مراتب التغيّرات والتبدّلات، وكذلك هو عالم بقدره وقضائه وإمضائه وإبرامه وإرادته - التي هي عين فعله الأقدس - علماً تفصيلاً إحاطياً.

ويمكن تقليل ما ذكرناه من الأسباب بإدخال بعضها في البعض ، ويمكن تكثيرها بتفصيل بعضها إلى أمور ، ولذا اختلفت الأحاديث الشريفة الواردة في أسباب الفعل قلّة وكثرة .

وكيف كان ، فقد وقع الكلام في أنّ هذه الأسباب من صفات الفاعل أو من صفات الفعل . أمّا في الإنسان فيصحّ أن تعدّ من صفات الفاعل ، كما يصحّ أن تعدّ من صفات الفعل ، ولا محذور فيه من عقل أو نقل ، فيقال : فاعل مريد ، وفعل مراد ، وفاعل مهذّر (بالكسر) . وفعل مقدّر (بالفتح) ، خصوصاً في العلم الذي لا إشكال فيه من أحد أنّه من صفات الفاعل في الخالق والمخلوق ، وكذا القدر والقضاء والإبرام ، إمّا باعتبار منشئهما وهو العلم الإحاطي الأكمل والحكمة البالغة ، أو باعتبار إضافتهما إلى الممكن المخلوق ، فلا ريب في كونهما من صفات الفعل .

وأمّا بالنسبة إليه تعالى ، فما كانت مستلزمة للتغيير والتبدّل فمن صفات الفعل ، وما لم تكن كذلك فمن صفات الذات .

وأصل الإشكال الذي ذكرناه في عدم إمكان جعل المشيئة والإرادة من صفات الذات ، أنّ الإرادة علّة تامّة منحصرة لحصول المراد ، فإن كانت في مرتبة الذات فيلزم إمّا تعدّد القدماء ، أو كون الذات المقدّسة محلّاً للحوادث ، وكلّ منهما مستحيل . وقد أثبتوا امتناع كلّ ذلك بالبراهين المتقنة .

ولكن يمكن الجواب عن ذلك :

أولاً : بأنّ عليّة الإرادة لحصول المراد إنّما تكون في الفاعل الموجب (بالفتح) - أي الفاعل غير المختار - دون الفاعل العالم المختار ، الذي تكون الإرادة فيه من المقتضيات ، كسائر أسباب الفعل فلا يلزم محذور فيه أبداً ، خصوصاً في الإرادة الأزلية ، فالاختيار في الفعل والترك ، والقدرة القهّارية باقية

قبل الإرادة وحينها وبعدها، وحين حصول الفعل أيضاً، ولعلّ إحدى مصالحي جعل البدء لله جلّ جلاله ترجع إلى ذلك، حيث قال: ﴿يَمَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١).

وثانياً: أنّه على فرض كون الإرادة علّة تامّة لحصول المراد، ولكن العلّة لا تكون على نحو الجزاف، بل هي على نحو منظم بالنظام الأحسن الأكمل الأتمّ، فإذا أراد جلّت عظمته خلق آدم وهبوطه، أو طوفان نوح، وبعثة نبيّنا الأعظم ﷺ، وقيام الساعة، وجزاء أهل الجنّة والنار، بل جميع العوالم الطولية والعرضية، يكون مورد إرادته الكاملة وفق النظام الأحسن الأكمل، وإلاّ يكون من تخلف المراد عن الإرادة، وهو محال.

وثالثاً: أنّ الإرادة إن كانت علّة تامّة لحصول المراد، فإنّما هو بالنسبة إلى حصول المراد بالأصل لا المراد بالعرض. والمراد بالأصل فيه عزّ وجلّ يرجع إلى ابتهاج ذاته بذاته في ذاته، بلا محذور في البين، كما قالوا ذلك في علمه الأزلي بما سواه، وسمعه، وبصره. وفي الحديث: «عالم إذ لا معلوم، وسامع إذ لا مسموع، وبصير إذ لا مبصر».

وبعبارة أخرى: تكون الإرادة التكوينية من هذه الجهة، كالإرادة التشريعيّة، فإذا أراد الله تعالى الصلاة - مثلاً - من عباده، أرادها وفق نظام خاصّ، بحيث يكون أولّها تكبيرة وآخرها تسليمه، مع تخلّل القيام والركوع والسجود والأذكار في البين، وإرادته انبساطية على جميع ذلك، كما أنّ إرادته الأزلية التكوينية تكون كذلك.

قد يقال: إنّ ما ذكرينا في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢).

١. سورة الرعد: الآية ٣٩.

٢. سورة آل عمران: الآية ٤٧.

ويمكن الجواب عنه : بأنّ مرتبة الأمر التكويني غير مرتبة الإرادة ، كما هو ظاهر الآية الكريمة . هذا كله بحسب القواعد العقلية .

وأما بحسب ظواهر النصوص التي تدلّ على جعل الإرادة والمشية من صفات الفعل لا الذات ، فلا بدّ من اتباعها ، ولا محيص عمّا ورد فيها .

هذا إجمال ما يتعلّق بموضوع القضاء والقدر ، اللذين هما من أسباب الفعل في كلّ فاعل مختار .

وأما أسرار القضاء والقدر في فعل الله جلّ جلاله ، فقد حيّرت الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين .

وفي الحديث عن عليّ عليه السلام : «بحرٌ عميق فلا تلجه ، وطريقٌ مظلم فلا تسلكه ، وأنّه سرُّ الله فلا تتكلّفه» ، وسيأتي في الموضع المناسب تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى .

وتعليق التصوير على المشيئة الإلهية إنّما هو لأجل تعميم التصوير ليشمل جميع أقسامه في أصل الخلق والصفات والكيفيات الأخلاقية والطبيعية ، والإرشاد إلى عدم إحاطة الأفهام والعقول ، كما لا يمكن الإحاطة بالمشيئة الإلهية .

والمشيئة في قوله تعالى : «يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ» ، مشيئة تقدير وإرادة مشيئة حتم ، وهو يرشد إلى اختلاف الحالات والعوارض واللوازم الواردة على النطف في الأرحام ، فإنّ جميع تلك الأمور - سواء كانت من لوازم الوجود أم من لوازم الباهية ، التي هي مجعولة بالعرض - تكون تحت القدرة الإلهية ، بل تشمل جميع التقديرات الحاصلة للإنسان كالعزة والذلّة والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر والعذاب ونحو ذلك ، فإنّ جميعها يكون في الرحم على نحو الاقتضاء والمشيئة ، كما يظهر من الأخبار ، منها قول نبيّنا الأعظم عليه السلام : «السعيد

مَنْ سَعِدَ فِي بطنِ أُمِّهِ ، وَالشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بطنِ أُمِّهِ ، وَلَا بِأَسْ بِتَسْمِيَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ بِالصُّورَةِ بِمَعْنَاهَا الْأَعْمَ .

وَمَنْ ذَلِكَ يَعْلَمُ الْوَجْهَ فِي تَعْقِيبِ الْآيَاتِ الْمَتَقَدِّمَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَيَصَحُّ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ تَحْذِيرًا وَتَخْوِيفًا بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْدُلَ صُورَةَ الْإِنْسَانِ إِلَى صُورَةٍ أُخْرَى ، إِتِمَامًا لِلْحُجَّةِ وَبَيَانًا لِلْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ ، لِيَرْتَدَّعَ النَّاسُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ .

قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

تعليل لما تقدّم ، وعود إلى ما بدأ به الكلام من التوحيد ، أي هو المتوحد في الألوهية والمتفرد في جميع شؤون خلقه ، العزيز بقدرته وسلطانه ، لا يغلب في إرادته وقضائه ، هو الحكيم ، أي يفعل بمقتضى الحكمة التامة .

***

بحوث المقام

بحث دلالي:

تدل الآيات المتقدمة على أمور:

الأول: أنه قد أثبت أكابر الفلاسفة المتألهين توحيد الذات، وتوحيد المعبود، وتوحيد الصفة والفعل لله جلّ جلاله - بمعنى أنه لا شريك له تعالى في شيء من ذلك، فهو واحد متوحد متفرّد في جميع ذلك - ببراهين عقلية متينة (جزاهم الله تعالى خيراً)، ويمكن استفادة وجه يجمع تلك البراهين من قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ»، فإنه يدلّ على وجدانية الذات المستجمعة لجميع صفات الجلال الجمال والمعبودية الحقيقية في الإله الواحد القهار. وذلك بأن يُقال: إنّ الذات الجامع لجميع الكمالات الواقعية، والمسلوب عنه جميع النقائص كذلك، إمّا أن يفرض وجوده أو لا؟

والثاني باطل بالضرورة، والأوّل يستلزم تحقّقه كذلك، أي مسلوباً عنه جميع النقائص الواقعية وجامعاً لجميع الكمالات كذلك، وإلّا لزم الخلف، وهو باطل بالضرورة أيضاً، ولا بدّ أن يسلب عنه الإمكان، ويكون العلم والحياة والقيومية والحكمة عين ذاته، لأنّ خلاف كلّ ذلك نقص، والمفروض أنّه مسلوب عنه جميع النقائص الواقعية مطلقاً.

الثاني: إنّما ذكر سبحانه «الحيّ القيوم» أوّلاً ورّتب عليه تنزيل الكتاب بالحقّ، ليعلم من عظمة المنزل عظمة التنزيل، فكما لا حدّ للحيّ القيوم جلّت عظمته، كذلك لا يمكن تحديد هذا الكتاب العظيم الذي نزل بالحقّ، المهيمن على جميع الكتب الإلهية، ويكون ترتّب تنزيل الكتاب بالحقّ على الحيّ القيوم

من قبيل ترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة، يعني حيث إنه تعالى حيّ وقيوم نزل الكتاب بالحقّ .

الثالث : إنّما عبّر سبحانه بالتنزيل ، للإشارة إلى كثرة العناية والاهتمام بوجود القرآن العظيم ، فإنّه كنسخة واحدة لشرح نظامي التكوين والتشريع ، فقد تجلّى الله تعالى فيه وأنزله بالحقّ ومن الحقّ ، وفي الحقّ ، وإلى الحقّ .
أمّا أنّه بالحقّ ، فهو من لوازم كونه من الحقّ المطلق ، إذ لا يعقل نزول شيء منه إلّا بالحقّ .

وأما أنّه في الحقّ ؛ لأنّه نزل من الحيّ القيوم إلى قلب سيّد المرسلين ، والغاية منه هو النعيم الأزلي الذي يبقى ولا يفنى .

الرابع : يدلّ قوله تعالى : «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» على أنّ اعتبار الكتب الإلهية السابقة إنّما يكون بامضاء القرآن العظيم ، فهو الأصل في مدرك الاعتبار ، ويكون هو المعتمد في الموافقة والمخالفة ، وفي الكلام من براعة الأسلوب وروعة البيان ما لا يخفى .

الخامس : إنّما قدّم سبحانه تنزيل الكتاب على نبيّه في الذكر على إنزال التوراة والإنجيل ، لأنّ القرآن العظيم هو الأصل في الكتب السماويّة ، وإن تأخّر إنزاله في سير الزمان لمصالح كثيرة؛ منها حصول استعداد النفوس لذلك ، وإلّا فهو الأوّل والأصل ، فمعارفه شמוש طالعة ، وأحكامه أقمار منيرة ، وآدابه نجومٌ مضيئة ، تستشرق الأرواح من شوارقه وتستنير النفوس من بوارقه ، تحيا الأرواح حياة أبدية وتنعم الأشباح بنعمة سرمدية ، توصلها إلى قاب قوسين أو أدنى ، والاقتراب من العليّ الأعلى .

ألمّ بنا وصف أجّل من الوصف   أدقّ من المعنى وأخفى من اللطف
تمازجه الأرواح وهي لطيفة   إذا هوروح الروح والروح كالظرف

نعمنا به رغداً من العيش برهة ورأس رتبته المعقول في عالم الكشف
 السادس: الفرقان يصحّ أن يكون وصفاً بحال ذات القرآن ، فإنّه الفارق بين
 الحقّ والباطل ، والهداية والغواية ، كما يصحّ أن يكون ذلك وصفاً بحال المتعلّق ،
 أي الفارق بين المؤمن وغيره ، فيستفيد كلّ منهم بقدر لياقته واستعداده ،
 قال تعالى : ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾^(١).

السابع: إنّما كرّر سبحانه وتعالى مادة (ن ز ل) في الآية المباركة ثلاث
 مرّات ، للاهتمام التام بالمنزل وكثرة العناية به ، والمراد بالكتاب في أوّل الآية
 المباركة هو القرآن الذي هو بين أيدينا ، بقرينة قوله تعالى : ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ ،
 والمراد من التنزيل التدريجي نجوماً متفرّقة حسب تعدّد الخصوصيّات ، فلاحظ
 سبحانه وتعالى باعتبار وجوده الجمعي بعد تماميّة مراتب التنزيل وذكره مستقلاً .
 وأمّا التوراة والإنجيل فيستظهر من الآية الشريفة : ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ
 وَالْإِنْجِيلَ﴾ أنّهما نزلا دفعة وهو كذلك؛ لأنّ الإنجيل مقتبس من التوراة ، وهي
 نزلت دفعة .

وأما قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ ، فهو عبارة عن المحكمات الفارقة بين
 الحقّ والباطل ، التي تكون في ضمن القرآن ، والتكرار ثانياً لكثرة أهمّيّتها وجعل
 إنزالها إنزالاً دفعياً ثانياً مضافاً إلى التنزيل التدريجي ، ولا بأس بجعل الاختلاف
 في التعبير من باب التفنّن في الكلام الذي هو من جهات الفصاحة والبلاغة .
 ويمكن أن يوجّه بوجه آخر أدقّ وألطف ، وهو أنّه إذا لوحظ الوحي
 بالنسبة إلى الموحى وقلب الموحى إليه ، فهو نزول مطلقاً ، لتنزّههما عن الزمان
 والزمانيات ، ولكن إذا لوحظ بحسب هذا العالم المادّي الزماني المتدرّج
 الوجود ، فهو تنزيل ، فيكون كلّ منهما بحسب وعائه وعالمه ، وبذلك يجمع بين

جميع الآيات السابقة من غير محذور في البين .

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ تقدير جميع الأمور المتعلقة بالإنسان ، فيكون كفر الكافر وإيمان المؤمن غير خارجين عن تقدير الله تعالى على نحو الاقتضاء ، ويكون الكلام تعميماً بعد التخصيص ، وقد ذكر التقدير في الإنسان إتماماً للحجة ، وتثبيتاً لإيمان المؤمن ، وتطيباً لنفوسهم وتخويناً بانتقام الكافرين وتعريضاً بالنصارى في أمر المسيح عليه السلام .

التاسع : يدلّ قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ بعد ذكر ما تقدّم من إنزال الكتب الإلهية والفرقان والانتقام من الكافرين وتصوير الإنسان في الأرحام ، على أنّ جميع ذلك دليل على وحدانيّته ، وأنّه لا بدّ من استنادها إلى إله واحد مدبّر حكيم ، يفعل ذلك بعزّته فلا يغلبه أمر .

العاشر : أنّ المتأمل من أهل العرفان في جملة من الآيات الشريفة من سورة آل عمران ، والآيات المباركة في آخر سورة الحشر ، والآيات الأولى من سورة الحديد ، يعلم أنّها تتضمّن أبواباً من المعارف ، وحقائق من الواقعيّات ، وإشارات من المعنويات ، ولا يصل إلى جميع ذلك إلا بتصفية النفس والمجاهدة في سبيل الله تعالى .

وعن بعض المشائخ : أنّ في هذه الآيات أسراراً أفاضها الله تعالى علينا ، أنّه وليّ الإفاضة ، خصوصاً في تكرار لفظ «هو» أربع مرّات : تارة : مشيراً إلى تجلّي الذات .

وأخرى : مشيراً إلى التجلّي الفعلي بتصوير صورة الإنسان ، التي هي أعظم آية وعليها يدور خلق سائر العوالم .

وثالثة : مشيراً إلى تجلّي العزة والحكمة .

ورابعة: بالتجلي التشريعي في المعارف الحقّة والقوانين التامّة، ويلزمه التجلي الجزائي أيضاً، فإنّ التشريع بلا جزاء لغو.

***

بحث روائي:

في «الكافي» عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ قال عليه السلام: «القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به». وفي «تفسير القمي»: «الفرقان هو كلّ أمر محكم، والكتاب جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من الأنبياء».

أقول: قد تقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير.

في «المجمع»: عن الكلبي، ومحمّد بن إسحاق والربيع بن تنس، وفي «الدر المنثور»: عن أبي إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، عن محمّد بن جعفر ابن الزبير، وعن ابن أبي إسحاق، عن محمّد بن سهل بن أبي أمامة وغيرهم: «أنّ صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران لما قدموا على رسول الله ﷺ، وكانوا ستين راكباً وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم:

العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلّا عن رأيه واسمه عبد المسيح.

والسيّد: ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم.

وأبو حارثة بن علقمة: أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتّى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرّفوه ومولّوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على رسول الله ﷺ في المدينة ودخلوا مسجده حين صلّى العصر، عليهم ثياب الحبرات

جباب وأردية ، في جمال رجال بني الحارث بن كعب ، يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله ﷺ : ما رأينا وفداً مثلهم ، وقد حانت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس وقاموا فصلّوا في مسجد رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : دعوهم ، فصلّوا إلى المشرق ، فكلم السيّد والعاقب رسول الله ﷺ ، فقال لهما رسول الله ﷺ : أسلما . قالوا : قد أسلمنا قبلك ، قال : كذبتما ، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً ، وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير ، قالوا : إن لم يكن عيسى ولداً لله فمن أبوه ؟ وخاصموه جميعاً في عيسى ، فقال لهما النبي ﷺ : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت ، وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا : لا . قال : فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث ، قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذى كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا : بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟ فسكتوا ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها .

أقول : ما ورد في الرواية مطابق للأدلة العقلية أيضاً ، وليس فيها جهة من جهات التعبد ، ويمكن أن يكون نزول مجموع الآيات التي ذكرت في الرواية بعضها من باب المقدّمة لدفع احتجاجاتهم ، لا أن تكون بنفسها احتجاجاً عليهم . في «العلل» عن النبي ﷺ : «سُمّي القرآن فرقاناً لأنّه متفرّق الآيات ، والسور نزلت في غير الألواح وغير الصحف ، والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلّها جملة في الألواح والورق» .

أقول : أمّا التوراة والإنجيل والزبور أنزلت جملة واحدة ، فيمكن أن يستشهد بقوله تعالى : ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾^(١).

فيستفاد منه أن التوراة كانت مكتوبة بالخط الأزلي في الألواح ، وأمّا أن الألواح من أيّ شيء كانت ، فلا يستفاد ذلك من الآية المباركة . ويشهد لما قلنا قوله تعالى : ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾^(٢).

وأما أن الإنجيل نزل جملة واحدة ، فلقوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾^(٣) ، وغيره من الآيات المباركة التي يستفاد من سياقها أنه كان مكتوباً وأتاه الله إلى عيسى عليه السلام .

وأما الزبور ، فيشهد قوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾^(٤) ، فإن المنساق منه أيضاً النزول الجمعي .

ثم إن القرآن والفرقان من الأمور الإضافية النسبية ، فيصحّ نسبة الجمع إلى القرآن في كلّ ما يصحّ انتساب الجمع إليه ، كالجمع بين الدفتين ، أو الجمع في قلب سيّد الأنبياء عليه السلام ، أو الجمع في اللوح المحفوظ ، أو الجمع في علم الله تعالى ، أو الجمع في غير ما ذكر من العوالم .

كما أن الفرقان يصحّ بانتساب التفريق إلى كلّ ما صحّ ذلك عقلاً وشرعاً من التفريق بين المحكم والمتشابه ، والتفريق بين أصول المعارف والأحكام ، والتفريق بين الآيات الدالة على التكوين والآيات الدالة على القصص

١ . سورة الأعراف : الآية ١٥٤ .

٢ . سورة الأعلى : الآية ١٩ .

٣ . سورة المائدة : الآية ٤٦ .

٤ . سورة النساء : الآية ١٦٣ .

والحكايات ، إلى غير ذلك من جهات الفرق . فما ذكر في الروايات في معنى الفرقان يكون من باب ذكر المصداق ، كما مرّ .

وفي «الكافي» عن الباقر عليه السلام ، قال : «إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي ممّا أخذ عليها الميثاق في صلب آدم عليه السلام أو ما يبدو له فيه ، ويجعلها في الرحم حرّك الرجل للجماع ، وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري ، فتفتح بابها ، فتصل النطفة إلى الرحم ، فتردّ فيه أربعين يوماً ثمّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً ، ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة ، ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله ، فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة ، فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ، ويشقّان له السمع والبصر والجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى ، ثمّ يوحى الله إلى الملكين : اكتبوا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري ، واشترطوا لي البداء في ما تكتبان ، فيقولان : ياربّ ما نكتب ؟ فيوحى الله عزّ وجلّ إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسهما ، فإذا اللّوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه فيجدان في اللّوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيّاً أو سعيداً وجميع شأنه ، قال : فيملي أحدهما على صاحبه ، فيكتبان جميع ما في اللّوح ويشترطان البداء فيما يكتبان ، ثمّ يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثمّ يقيمانه قائماً في بطن أمّه ، قال : فربما عتا فانقلب ، ولا يكون ذلك إلّا في كلّ عاتٍ أو ماردٍ ، وإذا بلغ أوان خروج الولد تامّاً أو غير تامّ ، أوحى الله إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يخرج خلقي إلى أرضي ، وينفذ فيه أمري ، فقد بلغ أوان خروجه ، قال : فيفتح الرحم باب الولد ، فيبعث الله إليه ملكاً يُقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله

على المرأة وعلى الولد الخروج ، قال : فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى ، فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة» .

أقول : هذا الحديث يبيّن جملة من أسرار التكوين ببيان واضح ، والأمور التي ذكرت فيه أسرار معنوية وأسرار تكوينيّة حقيقيّة لا تنافي الأسباب الطبيعيّة المعروفة ، إذ يمكن أن يكون في شيء واحد أسباب جليّة واضحة وأسباب خفية معنوية ، لا يحيط بها إلا الله تعالى ، وهما في حاق الواقع يرجعان إلى شيء واحد ، وكلّ واحد منهما يكون من المقتضى لتحصيل المعلول ، أو يكون كلّ واحد منهما علّة تامّة مترتبة كلّ سابقة علّة للاحقتها ، فيصير كلّ واحد علّة تامّة من جهة ومقتضياً من جهة أخرى ، كما هو شأن العلل والمعلولات المترتبة في حصول النتيجة القصوى .

وأما قوله ﷺ : «النطفة التي ممّا أخذ عليها الميثاق» ، فهو مطابق للقانون العقلي ، وهو انبعاث المعلول عن علّته ، ولا ريب في أن جميع الموجودات خصوصاً النطفة التي يريد أن يجعلها سوياً أتمّ خلق الله وأهمّه ، وارتباطه تكويناً مع الله ثابت ، ويصحّ أن يعبر عن هذا الارتباط بالميثاق ، فهو ميثاق تكويني من جهة ، واختياري من جهة أخرى ، يسمّى في الأخبار بعالم الذرّ والميثاق ، كما يأتي شرحه عند قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١) ، ويصحّ أن يعبر عن ذلك بالطينة أيضاً ، فالميثاق قضاء حتمي وما يبدوله غير حتمي متوقّف على البدء .

وأما قوله ﷺ : «فتصل النطفة إلى الرحم» هذا من الأسباب الطبيعيّة ، وقد تقدّم آنفاً أنه يمكن أن يجتمع مع الأسباب المعنوية أيضاً .

وأما قوله ﷺ : «ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة»، قد ورد في ذلك كمّية وكيفيّة نصوص كثيرة، وقد كشف العلم الحديث كثيراً منها، وفرّع الفقهاء على ذلك تعيين دية ما في الأرحام.

وأما قوله ﷺ : «ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين»، يصحّ أن يعبر عن القوّة الخلّاقة بالملك؛ لأنّ الطبيعة بأجزائها وجزئياتها كلّها من جنود الله تعالى.

وأما قوله ﷺ : «يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة»، المراد من الاقتحام هو تشبيه المعقول بالمحسوس، توضيحاً للأفهام وتشريفاً للملك، فإنّه مختصّ بأعالي البدن، وفي الحديث : «نظّفوا المأزقتين فإنّهما محلّ الرقيب والعتيد»، والملك إن كان جسماً لطيفاً فهو ألطف من البخار الحاصل من حركة الدم، فاقتحامه في البطن والعروق معلوم، ويعبر عن ذلك في الفلسفة بـ (الروح البخاري)، وإن كان مجرداً فهو أوضح من أن يخفى، فيكون من سنخ الإدراكات المحسوسة التي توجب حصول صورة في النفس، وكما أنّ أعالي البدن موكولة بالملك، فأسافلها موكولة بأفعال الشيطان، كما يظهر من روايات كثيرة.

وأما قوله ﷺ : «فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء»، يمكن أن يُراد من الروح القديمة موضع مادّة الروح، وهي ماء الرجل وماء المرأة معاً، فيكون بمنزلة الموضوع لتعلّق الحياة به، والتعبير بـ «القديمة» لفرض التقدّم الزماني على نفخ الروح الحيّاتي، فالمراد به القدم الإضافي، لا القدم الحقيقي.

وأما قوله ﷺ : «فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر والجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى»، يصحّ انطباق ذلك كلّه على القوى الطبعيّة المسخّرة تحت أمر الله تبارك وتعالى، فإن شئت فسمّها ملكاً، وإن شئت فسمّها قوى طبعيّة مسخّرة تحت إرادة الله عزّ وجلّ، ويصحّ التعبير في جميع

ذلك بـ (الحركة الجوهرية)، التي هي تحت إرادته عزّ وجلّ، لأنّ إرادته الأزلية تعلّقت بالاستكمال والترقيّ والتعالّي.

وأما قوله ﷺ : «ثمّ يوحى الله إلى الملكين : اكتبوا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطوا لي البداء فيما تكتبان»، يظهر من جملة من الروايات أنّ المكتوب عليه هو الجبين . وأما اشتراط البداء فيدلّ عليه نصوص كثيرة، الدالة على ثبوته في جملة من موارد القضاء والقدر، وسنتعرّض لتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما قوله ﷺ : «فيقولان : ما نكتب؟ فيوحى الله عزّ وجلّ إليهما : أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه»، لأنّ محلّ مجمع الحواس هو الجبهة، فيكون أشرف من سائر أعضاء البدن، والتخصيص بالأمّ لأنّ الأب قد انفصل عنه بانفصال النطفة، ولكثرة علاقة الأمّ بالحمل، ولذا يكون جبينها حاملاً للمواثيق.

وأما قوله ﷺ : «فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه سعيداً أو شقيّاً وجميع شأنه فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان»، ولعلّ اشتراط البداء من أجل أنّ الحوادث اللاحقة على الإنسان وما يجري عليه في المستقبل، تكون لأجل مقتضيات خاصّة لا بدّ من تبدّلها وتغيّرها، فلا بدّ من اشتراط البداء حينئذٍ، حفظاً لنظام الأسباب والمسبّبات، ومما ذكرنا ظهر شرح بقيّة الحديث.

القَمِّي في قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، قال ﷺ : «يعني ذكراً أو أنثى وأسود أو أبيض وأحمر وصحيحاً وسقيماً».

أقول : ما ذكره ﷺ من باب الغالب والمثال، وإلا فتصوّرات الأرحام بالنسبة إلى جميع الجهات والمقتضيات غير معلومة إلّا له تبارك وتعالى، ولذا قال تعالى : ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ معلق على مشيئته غير المحدودة، ويشهد لذلك أنّه ﷺ لم يذكر

الجمال - مثلاً - مع أنّه من أهمّ وأتمّ جهات صور الإنسان .

***

بحث فلسفي:

عن جمع من الفلاسفة أنّهم حدّدوا الفيض النازل من الحيّ القيوم إلى الممكنات بحدّ خاصّ مترتّب طولاً ، فلا يستفيض كلّ لاحق إلّا بواسطة السابق عليه ، وجعلوا أوّل هذه السلسلة ما اصطّلحوا عليه بـ «القاهر الأعلى» ، وآخرها ما أسموه بـ «الهيولي الأولى» ، وفصّلوا القول في ذلك بالنسبة إلى خلق الممكنات من علوياتها وسفليّاتها ، وهو تصوّر حسن في نفسه ، ولكنّه تحديد لقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته الكاملة ، بحسب غاية ما يدركونه بعقولهم ، وهو أعمّ من الواقع بلا إشكال ؛ لأنّ الواقع ذاتاً وصفة وفعلاً ومن كلّ حيثيّة وجهة غير محدود ، فكما أنّ ذاته الأقدس أجلّ من أن يحيط به العقول ، فكذا صفاته العليا وفعله وسائر ما هو من ناحيته جلّت عظمته ، فلا يمكن تحديد قوله تعالى : ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ بشيء أبداً .

نعم إن أرادوا به السنّة الإلهيّة من أنّه أباي أن يجري الأمور إلّا بأسبابها ، فهو صحيح ، ولكن لا دليل على تحديد ما ذكره من عقل أو نقل ، وللبحث بقيّة نتعرّض لها إن شاء الله تعالى .

***

بحث عرفاني:

لا ريب في أنّ الإنسان أشرف الممكنات ، لأنّه الفصل الأخير لجميعها في المسير الاستكمالي ، فيكون الكلّ متوجّهاً إليه بالتكوين ، توجّه المقدّمات بالنتيجة .

وفيه اجتمعت العلل الأربع؛ أمّا العلّة الفاعلية ، فقد قال الله تعالى بعد ذكر

الأدوار وعوالم خلق الإنسان : ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١).

وأما العلة المادية ، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه المباشر للخلق والتربية :
﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾^(٢)، وقوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾^(٣).

وأما العلة الصورية قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
يَشَاءُ﴾، وقال تبارك وتعالى : ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾^(٤).
وأما الغائية فقد قال الله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعاً﴾^(٥).

فجميع الموجودات يحبّ الإنسان محبة تكوينية ، فالكل مسخر له ،
قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾^(٦)، كما أنّ الإنسان بطبعه يحبّ جميع الموجودات
لفرض تفانيها فيه ، فتكون المحبة والعشق من الطرفين (أي تعاشقا) ،
فالموجودات كالشجرة بالنسبة للإنسان وهو كالثمرة ، فخلقت الدنيا له ولأجله .
فلابدّ للإنسان من بذل الجهد لكشف أسرار الموجودات ورموزها
واستخراج الحقائق منها ، وذلك لا يكون إلا بالارتباط التامّ مع الربّ المطلق
والقيوم بالحقّ ، قال الله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم

١ . سورة المؤمنون : الآية ١٤ .

٢ . سورة ص : الآية ٧١ .

٣ . سورة الأنعام : الآية ٢ .

٤ . سورة الحشر : الآية ٢٤ .

٥ . سورة البقرة : الآية ٢٩ .

٦ . سورة لقمان : الآية ٢٠ .

بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١)، فهو أشدّ أنحاء العلم وأمتنه وأقواه، كما أثبتته الفلاسفة - من قديمهم وحديثهم - وجميع أهل العرفان.

ولكن الإنسان قصّر في ذلك، فأوقع نفسه في ظلمات بعضها فوق بعض، لا يمكنه التخلص عن بعضها فكيف عن جميعها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»^(٢)، وليس المراد بهذا المشي في طريق خاص أو علم مخصوص، بل المشي في جميع أبواب العلوم والمعارف، مشياً مطابقاً للواقع يصل إلى النتيجة الحقّة، قال تعالى: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»^(٣).

***

١. سورة الأعراف: الآية ٩٦.

٢. سورة الحديد: الآية ٢٨.

٣. سورة الحشر: الآية ١٩.

الآية ٧

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾.

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآيات المتقدمة نزول الكتاب على النبي الهادي الأمين، بيّن في هذه الآية الشريفة بعض أوصاف الكتاب، بأنه يشتمل على أصول المعارف واضحة ومفهومة، هي أم الكتاب، وأخرى يصعب درك المراد منها، فتختص معرفتها به جلّت عظمته وبالأنبيا والأولياء الأمناء على الوحي المرتبطين به عزّ وجلّ، فيعول في درك حقائقها عليهم، فإن معرفة تلك الأصول والآيات تفوق العقل البشري، فلا يعلم حقائقها إلا الله العالم المحيط بما سواه، أو الذين أفاض عليهم أنوار علومه، وكرّمهم بمعرفة أسرار كتابه ورموزه والإحاطة بتأويله، فهم يشرحون لمن دونهم الواقع المطلوب وما استفادوه من الغيب المحجوب. وهذا من إحدى جهات جامعية هذا الكتاب المبين، وكمال نظمه في تقنين القوانين..

ولكن الذين في قلوبهم انحراف وضلال عن سواء الفطرة، ويميلون عن

الحقّ، يتركون الأصول الواضحة والمعارف الحقّة التي تطابقت مع فطرة العقول، ويتحرّون وراء المتشابه، طلباً لإيقاع الفتنة بين الناس وإضلالهم وتلبيس الواقع عليهم.

على خلاف الذين بلغوا من علمهم ما يعرفون به الحقائق، واعترفوا بالحقّ الواقع بأنّ جميع الكتاب وكلّه لله تعالى، فأرشدوا الناس إلى الهداية والسعادة. وختم سبحانه وتعالى الآية المباركة بمدحهم مدحاً بليغاً لا حدّ له، فوصفهم بأنّهم من أولي الألباب.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾.

تقدّم الفرق بين الإنزال والتنزيل بالنسبة إلى جميع الآيات المباركة بوجه كلّّي، وإنّما ذكر عزّ وجلّ الإنزال لأنّ المقصود الأهمّ في المقام هو بيان تبعض الآيات الشريفة، بأنّ بعضها محكمات والأخرى متشابهات.

ومادّة (حكم) تأتي بمعنى الإتيان والإصلاح والحثم والمنع عن الخطب والفساد، وهي كثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مختلفة، قال تعالى -حكايةً عن نوح -: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾^(١)، وفي الحديث: «إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحْكَمِينَ»، أي الذين حتم عليهم القتل بعدما خيروا بين الشرك والقتل فاخترأوه على الشرك.

والإحكام في الكتاب تستعمل في موردين:

الأول: بالنسبة إلى جميع هذا الكتاب العظيم، المشتمل على الأسلوب

المحكم المتقن والصادر من المصدر الأزلي الحكيم، وهذا وصف لجميع آيات القرآن حتّى المتشابهات منه، لأنّها منه عزّ وجلّ، وهي محكمة من تمام الجهات، من حيث الصدور، ومن حيث الأسلوب، ومن حيث الإعجاز، ومن حيث الهداية، فهي محكمة بجميع ما مرّ من معاني الأحكام، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(١).

الثاني: في مقابل المتشابه، فتصير الآيات الشريفة حينئذٍ على قسمين، محكمة ومتشابهة، والمراد من المحكمات في هذه الآية الشريفة معلومة الدلالة ومفهومة المراد، أي مصونة عن طرؤ التردّد والاحتمال عند الأذهان المستقيمة.

قوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.

مادة (ا م م) تأتي بمعنى الأصل، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^(٢)، وسمّي اللوح المحفوظ بـ (أمّ الكتاب)، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾^(٣)، وأمّ النجوم المجرّة، وسمّيت المحكمات أمّ الكتاب لأنّها أصول المعارف الإلهيّة، والقوانين الخلقية، وتنظيم الأنظمة الدنيوية والأخرويّة، فإذا كانت المحكمات أصول القرآن فهي أصول جميع الكتب السماويّة، لأنّ جميع الكتب السماوية شوارق من أشعة القرآن، استشرقت بها قلوب الأنبياء السابقين، حتّى تجلّت بتمامها في قلب سيّد المرسلين، فشرقت شوارق قلبه المقدّس بعد الاتّصال بالذات الأقدس بجوامع الكلم التي هي في نفسها مدار الفقه والفلسفة

١. سورة هود: الآية ١.

٢. سورة الشورى: الآية ٧.

٣. سورة الزخرف: الآية ٤.

والبرهان لأهل اليقين والعرفان، لا تّصال النور بالنور، فيشعّ في مراتب البروز والظهور.

والتشابه من الشبه، وهو من المفاهيم العامّة الاستعمال في المحاورات الدائرة بين الناس، فيستعمل في مطلق مشابهة شيء بشيء آخر كيفاً أو كمّاً أو في جهة أخرى، وربما يكون ظهور اللفظ في معنى عرفي يوجب التشابه والالتباس في مورد الاستعمال، كقوله تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٢)، كما أنّ المجمل كذلك أيضاً.

وقد يتّصف جميع الكتاب بالتشابه أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾^(٣)، لتشابه جميع آياته في الفصاحة والبلاغة وبديع الأسلوب وكمال الجمال، وأنها صادرة عن مبدئ حكيم قدير، لا يمكن أن يحيط بحكمته وصنعه إدراك الممكنات.

وهو غير التشابه الذي ورد في هذه الآية الشريفة كما في المحكمات، والمعنى أنّ الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب هي الأصل الذي لا بدّ أن يرجع إليه عند قصور العقول عن درك معاني غيرها.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾.

مادة (زي غ) تأتي بمعنى الميل عن الاستقامة إلى خلافها، وهي مستعملة بهيئات كثيرة في القرآن، لعلّ أشدها على النفس قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٤).

١. سورة الفتح: الآية ١٠.

٢. سورة طه: الآية ٥.

٣. سورة الزمر: الآية ٢٣.

٤. سورة الصف: الآية ٥.

وزيغ القلوب ميلها عن الحق، وله مراتب كثيرة فعلاً وقولاً واعتقاداً، بل وخطرة في القلب، والكل مضبوط لدى العليم الخبير بالدقائق والشاهد للحقائق. والآية الشريفة تعبر عن أحوال الناس في تلقيهم الآيات الشريفة بمحكماتها ومتشابهاتها، فإن منهم مائلاً عن الحق، يتبع المتشابه ابتغاءاً للفتنة والضلال، كما عبر جل شأنه بـ «ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ».

قوله تعالى: «ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ».

مادة (ب غ ي) وردت بمعنى طلب تجاوز الاقتصاد كمّاً وكيفاً، تجاوزه أو لم يتجاوزه.

والبغي على قسمين: محمود ومذموم.

والأول: مثل قوله تعالى: «وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا»^(١)، وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ بَغَاةَ الْعِلْمِ»، وكذا تجاوز العدل إلى الإحسان.

والثاني: كتجاوز الحق إلى الباطل أو الشبه.

والتمييز بينهما بالقرائن، فإن كان الطلب لشيء محمود، فالابتغاء فيه يكون كذلك، وإذا كان الطلب مذموماً، فالابتغاء مذموماً أيضاً، ولكن أكثر موارد استعماله يكون في الذم.

وهيئة الافتعال تدل على كثرة الاهتمام بذلك، قال تعالى: «وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ»^(٢).

والفتنة: الاختبار، من قولهم فتنت الذهب بالنار، أي اختبرته للتمييز بين

١. سورة الإسراء: الآية ٢٨.

٢. سورة الرعد: الآية ٢٢.

جيدّه وردّيّه ، ولها مراتب كثيرة ، قال تعالى : ﴿وَفِتْنَاكَ فُتُونًا﴾^(١) ، وتستعمل في النار وفي العذاب أيضاً من باب استعمال اللفظ في بعض لوازم المعنى ، وليس ذلك من المشترك اللفظي في شيء ، قال تعالى : ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾^(٢) ، أي عذابكم ، وقوله تعالى : ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾^(٣) ، والتأويل من الأول ، أي الرجوع إلى الأصل ، أو البيان ، وله مراتب كثيرة ، قال تعالى : ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾^(٤) ، ولكن البيان ..

تارة : يكون واقعياً وعن حجة معتبرة ، وهو ممدوح .

وأخرى : يكون اعتقادياً وبلا حجة معتبرة ، وهو مذموم .

والمعنى : أن الذين في قلوبهم زيغ يميلون عن المحكمات إلى المتشابهات ، لأجل ابتغاء الفتنة ، أو ابتغاء تفسير الآية وبيانها حسب آرائهم ومعتقداتهم .
وسياق الآية الشريفة أنها في مقام ذمّ الصنفين ، فلا بد وأن يكون ابتغاء الأمرين بالاختيار والتعمّد حتّى يتعلّق به الذمّ ، وكذا إذا كانا منتسبين إلى قصور الإدراك وترتب على ذلك الفتنة والتأويل بلا اختيار وعمد لهما ، كبعض من فسّر الآيات المتشابهة من القرآن وبيّنها برأيه الخاصّ ، مغروراً بنفسه ، فيصحّ توجيه الذمّ إليه لتقصيره في السبب .

قوله تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ .

١ . سورة طه : الآية ٤٠ .

٢ . سورة الذاريات : الآية ١٤ .

٣ . سورة التوبة : الآية ٤٩ .

٤ . سورة الأعراف : الآية ٥٣ .

الرسوخ: الثبوت والاستقرار والتحقق، وله مراتب كثيرة كمراتب أصل الإيمان به جلّت عظمته، ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في موردين، أحدهما المقام، والثاني قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١).

والمعروف بين المفسرين وجمع من الأدباء أنّ جملة: «وَالرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» مستأنفة، وأنّ الجملة الأولى مبتدأ والثانية خبر، فيكون المعنى أنّ الراسخين في العلم يقولون آمنا بالله عزّ وجلّ وأنّ الآيات كلّها من عند الله تعالى، في مقابل مَنْ كان في قلبه زيغ فيتّبع ما تشابه منها.

ويرد عليه: أنّ قول كلّ من عند ربّنا، قول عامّة المسلمين، فإنّهم يعتقدون بأنّ القرآن كلّّه من عند الله تعالى، بلا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأهل البادية والسوق منهم، وسياق الآية الشريفة سياق المدح والثناء، فيختصّ بقوم خاصّ، ولا يعمّ كلّ مَنْ قرأ القرآن ولا يلتفت إلى مداليل الآيات المباركة ومعانيها، فهذا الوجه مخدوش.

إلا أنّ يراد من الراسخين في العلم المعنى السلبي، أي مَنْ ليس في قلبه زيغ ولم يمل من الحقّ إلى الباطل، فيشمل عامّة المسلمين أيضاً، ولا يختصّ بصنف خاصّ، فيصير معنى الآية المباركة مَنْ كان بصدد الإضلال والإلحاد يتبع المتشابه، ومَنْ لا يكون كذلك يقول كلّ من عند الله.

وهو بعيد عن سياق الآية الشريفة أيضاً.

والمنساق من الآية الشريفة أنّ الجملة معطوفة على الله، أي لا يعلم تأويله

إلا الله والراسخون في العلم. والراسخ في العلم منحصر بسيد الأنبياء ﷺ ومَن استفاد منه هذا العلم، حيث قال فيه: «اللَّهُمَّ علِّمه التأويل»، وعن عليٍّ عليه السلام: «علِّمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كلِّ باب ألف باب»، فالجملة ليست مستأنفة بل معطوفة على المستثنى، ويكون من قبيل عطف البعض على الكلِّ مثلاً، لأنَّ هذا العلم بالنسبة إلى الله تعالى أولاً وبالذات، وبالنسبة إلى سيد الأنبياء ثانياً وبالعرض. فيكون كنسبة علم المتعلِّم إلى المعلِّم، وهذا الوجه هو الظاهر من الآية المباركة، وتدلُّ عليه روايات كثيرة، كما يأتي. وإنَّما أتى بلفظ الجمع تعظيماً وإجلالاً، ويشمل المصطفى سيِّد المرسلين والمتّقين، الذي هو في قمّة مقام اليقين بالنسبة إلى المعارف الربويّة، ولا فرق بين علمه ﷺ بالتأويل وعلمه تعالى به إلاّ بالاعتبار، لفرض أن علمه بالتأويل من علم الله تعالى، فالفرق بينهما بالمظهر (بالضم) والمظهرية (بالفتح) في مقام التنزيل والتأويل، ولذا صار ﷺ خاتماً لمن سبق وفاتحاً للعلوم والمعارف لمن لحق، وهذا في الممكنات يختصّ به، فهو الراسخ في علمي التنزيل والتأويل بحقيقة معنى الرسوخ علماً وعملاً.

على أن الآية الكريمة ليست بعديّة النظير، فإذا ألقى ملك عظيم خطاباً على رعيّته، وكان الخطاب مشتملاً على محكوم ومتشابه وتأويل، يكون أخصّ وزراء ذلك الملك أعرف بمتشابهاته وتأويلاته من غيره، فكيف بمقام الرسالة الأحمديّة التي هي أتمّ مرآة للمعارف الربويّة؟!

مع أنّه لا ثمرة لهذا النزاع بعدما عرفت من أن للتأويل والغيب مراتب متفاوتة، فبعضها يختصّ به سبحانه وتعالى، وبعضها مستلهم منه تبارك وتعالى، ومحمّد ﷺ هو قائد هذا العلم ومَن تعلّم منه، فلا نزاع في البين على هذا، سواء كانت الجملة مستأنفة أو معطوفة.

نعم، يتصوّر النزاع الصغروي في بعض مصاديق الراسخين، وسيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.

وما عن بعض من أنّ الجملة مستأنفة، وأنّ التأويل منحصر به عزّ وجلّ، لأنّ أدب القرآن الكريم في نظام المقام جرى على أن يذكر النبيّ الأعظم أولاً مستقلاً بعنوان الرسالة ونحوه، ثمّ يعطف عليه البقيّة، قال تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢)، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.

غير صحيح، أولاً: بأنّه تعالى ذكر رسوله في بدء الكلام، بقوله جلّ شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾.

وثانيها: إنّما هو على فرض كليّته يكون فيما إذا كان مع الرسول غيره يجمعهما شيء واحد، كما في الآيات المباركة المتقدّمة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا﴾^(٤).

وأما إذا كان الموضوع منحصرّاً به ﷺ، وكانت البقيّة منبعثة منه انبعاث الأشعة من الشمس، فلا تعدّد ولا اشتراك حينئذٍ، فلا حاجة لذكره ﷺ

١. سورة التوبة: الآية ٨٨.

٢. سورة التوبة: الآية ٢٦.

٣. سورة آل عمران: الآية ٦٨.

٤. سورة التوبة: الآية ٢٦.

بالخصوص بعد فرض الحصر فيه .

ودعوى : أن العلم بالتأويل منحصر به جلّ شأنه ، ولا يتعدّى عنه ، لأنّه من علم الغيب الذي اختصّ به ، فينحصر التأويل به تعالى ولا يعلم غيره .
مخدوشة : بأنّ العلم بالغيب مختصّ به تعالى بالذات بلا إشكال ، عقلاً ونقلاً ، ولكن أنبياءه وأوليائه يستلهمون بعض ذلك منه ويظهرونه للناس ، إثباتاً لمقامهم واحتجاجاً على الخلق ، فليكن المقام كذلك .

وقولهم : آمنا به كلّ من عند ربّنا ، من قبيل ترتّب المعلول على العلة ، لأنّ علمهم بأنّ جميع الآيات الشريفة من المحكم والمتشابه من عنده تعالى يوجب الإيمان بالكلّ ، فلا متشابه عندهم في الواقع ، لأنّهم بما علّمهم الله تعالى من علم التأويل يردّون المتشابه إلى المحكم ، فهما بمنزلة قرينة اللفظ ، وذو القرينة عندهم بخلاف غيرهم ، فيتحقّق عندهم المتشابه ويأخذون به ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل .

والمعنى : وما يعلم تأويل القرآن كلّهُ إلّا الله والراسخون في العلم ، الذين كرّمهم الله تعالى بهذه الرتبة بتعليمه لهم ، ومع العلم بتأويله يقولون آمنا بالكتاب كلّ من المحكم والمتشابه والتنزيل والتأويل من عند ربّنا .

قوله تعالى : ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ .

اللب : العقل الخالص عن كلّ الشوائب ، وإنّما عبّر سبحانه وتعالى بالتذكّر ، لأنّ التذكّر والتفكّر في المعارف الربويّة من شؤون العقل الخالص ، فإنّ أولي الأبواب يتفكّرون في المعارف الإلهية ، فينتقلون من المعلول إلى العلة أو بالعكس .

والآية المباركة تبين شرف الخطاب والمخاطب ، إذ نفس هذا الخطاب

خطاب تشريفي، فلا بدّ وأن يكون المخاطب مَنْ له الإضافة التشريفيّة، وليس ذلك إلّا مَنْ كان من أولي الألباب، وقد مدحهم سبحانه وتعالى في جملة كثيرة من الآيات المباركة، ولعلّ أهمّها قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾^(١).

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

تقدّم أن سياق الآية الشريفة يدلّ على أن جملة: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» عطف على لفظ الجلالة، فتكون جملة: «يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» في موضع الحال ومحله النصب لذلك، أي مع كونهم راسخين في العلم قائلين آمنا به كلّ من عند ربّنا، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر:

الريـح تبكي شـجوةً والبرق يلمع في غمامة
أي: أن البرق يبكي أيضاً لامعاً في غمامة، فإنّ هذا المقال صفة عامّة لكلّ مسلم، سواء كان راسخاً في العلم أم من كان في قلبه مرض، فهذه الآية تبين صفتين للراسخين في العلم:

أحدهما: جهة رسوخهم في العلم.

ثانيهما: جهة إيمانهم وتسليمهم للكتاب من كلّ جهة، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنّهم يقولون إنّ المتشابه والمحكم من عند ربّنا، لكنّهم يتّبعون المتشابه ولا يردّونه إلى المحكم، لأغراضهم الفاسدة.

وقوله تعالى: «وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ». أصل يذكر يتذكّر، وفيه الابدال، فإنّ أهل اللغة ذكروا قاعدة وهي إنّ تاء الإفتعال لو وقعت بعد دال أو ذال أو زاي انقلبت دالاً، نحو: أدان، واذدكر وازدان، ويجوز في نحو اذدكر قلب الذال دالاً أو الدال ذالاً، فتقول: اذكر واذكر.

***

بحث دلالي:

يستفاد من الآية الشريفة أمور:

الأول: استعمال لفظ (الأم) مضافاً في القرآن الكريم وكلمات الفصحاء كثير جداً، مثل قوله تعالى: ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾^(١)، بل لا يستعمل هذا اللفظ إلا مضافاً إلى الظاهر أو المضمّر، وهذه الإضافة لا ريب في أنها تفيد الاختصاص، وأنها: تارةً: تكون من قبيل اختصاص المادة للصور المتعددة.

وأخرى: من الاختصاص الخارجي.

وإنما عبّر سبحانه وتعالى: ﴿هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ﴾ للدلالة على أن مجموع المحكمات من الآيات المباركة بمنزلة المادة لجميع الآيات الشريفة، فلا بدّ من رجوعها إليها، فتكون الإضافة من قبيل الأول، بمعنى أن المحكمات بمنزلة المادة للآيات الشريفة، فلا بدّ من رجوع جميعها إليها، وإلا يكون من قبيل الصورة بلا مادة، وهو غير ممكن.

الثاني: إنما قدّم سبحانه وتعالى (الفتنة) على (التأويل)؛ لأنها أهم وأعمّ بالنسبة إليه، لكون الفتنة أكثر وقوعاً، وأقوى في الإغواء والإضلال من التأويل، لأنّه إخبار عن معتقد الشخص قد يمكن أن لا يعتني المخاطب بمعتقدده، بخلاف الفتنة، فتكون أشدّ وأغوى في الإضلال عن التأويل.

الثالث: سياق الآية المباركة يدلّ على الذم إن جزم بالمتشابه من دون إرجاعه إلى المحكم وترتب الأثر عليه، فيدخل في ذلك جميع الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة التي يتمسّك بها ببعض الآيات المتشابهة لإثبات ما يدّعونّه. وأمّا مجرد الاحتمال فقط من غير قصد ترتب الأثر عليه، لا يكون من اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة، نعم لو حرّر ذلك ودوّن وعلم أنّه يتبع احتماله غيره ويطرّب عليه الأثر، يدخل تحت الآية الشريفة.

الرابع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ المعنى السلبي، أي عدم الحجاب لديهم عن درك الحقائق القرآنية، والمعنى الإيجابي، أي معاينة الواقع والحقيقة، فهما متلازمان.

وللرسوخ في العلم مراتب متفاوتة يمكن جمعها في ثلاثة: علم الله جلّ جلاله، وعلم رسوله الأمين ﷺ، وعلم من علمه رسول الله، وستأتي بقيّة الكلام في الآيات الآتية إن شاء الله تعالى.

الخامس: إنّما كرّر سبحانه وتعالى: (الابتغاء) في الآية الشريفة مع قرب متعلّقهما، دفعاً لتوهم رجوع التأويل إلى الفتنة.

السادس: إنّما أطلق سبحانه وتعالى الفتنة ليشمل كلّ فتنة تقع في الخارج مستندة إلى التمسك بالآيات المتشابهة، سواء كانت دنيوية أم أخروية، نوعيّة كانت - كالفتن التي تهدف الاجتماع وتفسده - أم شخصيّة، وسواء كانت في العقيدة، كالبدع، أم في غيرها، دائميّة كانت أو محدودة.

السابع: اتباع المتشابه لغرض ابتغاء الفتنة - كما تقدّم - من باب الحكمة، لا من باب العلة، وقد تترتب على ابتغاء المتشابه أغراض فاسدة أخرى.

الثامن: ابتغاء الفتنة قد يكون عن اختيار والتفات، وقد يكون مترتباً على إشاعة المتشابه، ترتّب الأثر على المؤثر، أي الابتغاء يكون بلا اختيار ولا التفات، وإن كان الاتّباع اختيارياً، وإطلاق الآية المباركة يشمل كلا القسمين.

التاسع: إنّما ختم سبحانه وتعالى الآية الشريفة بالثناء على الراسخين بقوله جلّت عظمتهم: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾، للدلالة على أنّ ذوي العقول الكاملة يتلقّون ممّا وهبهم الله تعالى من علم التأويل في ردّ الآيات المتشابهة إلى المحكمات، ولكن القشريين يتبعون المتشابه.

بحث روائي:

في «الكافي» عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: «إِنَّ أَنَا سَأُتَكَلَّمُوا فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، فالمنسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات».

أقول: هذه الرواية محمولة على ذكر بعض المصاديق، لا الحصر الحقيقي.

في «تفسير العياشي»: «سُئِلَ الصَّادِق عليه السلام عَنِ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ؟

قال: المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما اشتبه على جاهله».

أقول: المراد بالجاهل مَنْ لم يكن راسخاً في العلم، وإلا فَمَنْ كان كذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا وجه للتشابه والتأويل بالنسبة إليه، وسيأتي في البحث العلمي ما يدل على ذلك.

في «تفسير العياشي» - أيضاً -: عن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنَّ الْقُرْآنَ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَتَوْمَنُ بِهِ، وَتَعْمَلُ بِهِ، وَتَدِينُ بِهِ، وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَتَوْمَنُ بِهِ وَلَا تَعْمَلُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، والراسخون في العلم هم آل محمد».

أقول: هذه الرواية تدل على ما تقدّم في التفسير من أن الجملة عطف على اسم الجلالة، وأن الذين في قلوبهم زيغ يعتقدون بأن جميع الآيات بأصنافها من عند الله تعالى، ولكنهم يتبعون المتشابه لا ابتغاء الفتنة ويعملون به.

وقوله عليه السلام: «وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَتَوْمَنُ بِهِ وَلَا تَعْمَلُ بِهِ»، فهو مطابق لفطرة

العقول، إذ المجل لا اعتبار به لديهم، فلا بدّ من ردّه إلى المحكم والمفصل.

وأما قوله عليه السلام : «والراسخون في العلم هم آل محمد»، فقد تقدّم أنّهم علموا ذلك بالوراثه عن خاتم النبيّين صلّى الله عليه وآله ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .

في «تفسير العيّاشي» عن مسعدة بن صدقة، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ؟ قال : الناسخ الثابت المعمول به ، والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثمّ جاء ما نسخه ، والمتشابه ما اشتبه على جاهله . أقول : تقدّم في الرواية الأولى عن الصادق عليه السلام ما يتعلّق بهذه الرواية . وفي رواية أخرى : «الناسخ الثابت ، والمنسوخ ما مضى ، والمحكم ما يعمل به ، والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضاً» .

تقول : المراد من الثابت ، أي الحجّية في العمل به ، كما أنّ المراد من ما مضى ، أي مضى أمده وانتفت حجّيته ، وسيأتي في البحث العلمي ما يتعلّق بالمقام .

وفي «الكافي» عن الباقر عليه السلام : «المنسوخات من المتشابهات» . أقول : تقدّم أنّه من باب ذكر أحد المصاديق ، فلا بدّ وأنّ يحمل على قبل العلم بالناسخ ، وإلاّ فيزول التشابه لا محالة .

في «الكافي» عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله» .

أقول : لأنّ علمهم من علم رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وورثوا ذلك منه بالوراثه العلمية والنسبيّة .

في «الكافي» عن بريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزّ وجلّ : «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» ، فرسول الله أفضل الراسخين في العلم ، قد علّمه الله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهم ، والذين لا

يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله: «يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا»، والقرآن خاص، وعام، ومحكم، ومتشابه، وناسخ، ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه».

أقول: هذا بيان لأصل الراسخ في العلم، وهو رسول الله ﷺ، وما يتفرع منه، وهم أوصياؤه العظام، كما مرّ في التفسير، وسيأتي في البحث العلمي ما يتعلق بذيل الرواية.

في «الكافي» عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام: «نحن قوم فرض الله عزّ وجلّ طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم».

أقول: المراد من الطاعة هنا اتباع أقوالهم وأفعالهم، لأنّ قولهم وفعلهم عليه السلام حاكيان عن قول النبي ﷺ وفعله، وكلّ مَنْ قال عن النبي ﷺ شيئاً يجب إطااعته، لأنّ قوله يكون قول النبي ﷺ، وهو قول الله عزّ وجلّ.

عن عليّ عليه السلام في حديث له مع معاوية: «القرآن حقّ ونور وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين الذين آمنوا، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي، يا معاوية إنّ الله عزّ وجلّ لم يدع صنفاً من أصناف الضلالة والدّعاة إلى النار إلّا وقد ردّ عليهم واحتجّ في القرآن، ونهى عن اتّباعهم وأنزل فيهم قرآناً ناطقاً عليهم، علمه من علمه وجهله من جهله، وإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس من القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن ولا منه حرف إلّا وله حدّ مطلع على ظهر القرآن وتأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم، وأمر الله عزّ وجلّ الأئمة أن يقولوا: آمنا به كلّ من عند ربّنا، وأن يسلموا لنا وأن يردّوا علمه إلينا، وقال عزّ وجلّ: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» ويطلبونه».

أقول: الروايات في أنّ للقرآن ظهراً وبطناً كثيرة، وفي بعضها سبعة أبطن،

وذلك كله محمول على مراتب التأويل ، التي يعلمها من علم تأويل القرآن ، كما سيأتي .

وأما قوله ﷺ : «وله حدّ مطلع على ظهر القرآن» ، المراد من هذا المطلع ما يفهمه العالم بالتأويل ، وعلمه مختصّ بالراسخ في العلم ، والرسوخ في العلم لا يحصل بكثرة الممارسة ، بل نور يستوهب من رسول الله ﷺ ، كما مرّ .

وأما قوله ﷺ : «وأمر الله عزّ وجلّ الأئمة أن يقولوا آمنا به كلّ من عند ربّنا» ، قد أثبتنا في التفسير أنّ ذلك لا ينافي كونهم راسخين في العلم ، ومع ذلك يؤمنون بأنّ الكلّ منزل من عند الله تبارك وتعالى .

وأما قوله ﷺ : «أن يردّوا علمه إلينا وقال الله عزّ وجلّ : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾» ، يظهر من سياق هذه الرواية وذكر هذه الآية الشريفة في ذيلها أنّ الاستنباط من القرآن لا بدّ وأن يكون للراسخ في العلم فيه ، وهو كذلك لما تقدّم غير مرّة من أنّ القرآن الكريم لا يشرحه إلّا السنّة ، فهو كالمتن لها ، لا يفهم المراد من المتن إلّا بالرجوع إلى السنّة المقدّسة .

في «تفسير العيّاشي» عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ﷺ ، قال : «إنّ رسول الله ﷺ أفضل الراسخين في العلم ، فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان لينزل عليه شيئاً لم يعلمه التأويل ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهم .

قال : جعلت فداك ، إنّ أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً .

قال : وما كان يقول ؟

قلت : قال : إنّكم تعلمون علم الحرام والحلال والقرآن .

قال : إنّ علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث في

الليل والنهار».

أقول: أمّا أن الله تبارك وتعالى علّم رسوله جميع ما أنزل، فهو حقّ واقع، إذ لا معنى للوحي والتشريع بالنسبة إلى خاتم الأنبياء إلّا ذلك، وأمّا كون علم الحلال والحرام يسير في جنب علم ما يحدث في الليل والنهار، لأنّه من الأمور الغيبية وأسرار القضاء والقدر التي تحيّرت العقول في أصل دركها، فضلاً عن الإحاطة بها، ويمكن أن يستظهر من هذه الرواية أن ذلك أيضاً من متفرّعات الرسوخ في العلم، فكما أن أصل الرسوخ في العلم، بجميع مراتبه مختصّ به تعالى، فكذلك أسرار ما يحدث بالليل والنهار.

نعم، استلهم أولياؤه بعض مراتبه.

عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام:

«إن رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام: هل تصف ربّنا نزداد له حبّاً وبه معرفة؟ فغضب عليه السلام وخطب الناس فقال - فيما قال -: عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من صفته، وتقّدّمك فيه الرسول من معرفته، فائتمّ به واستضيء بنور هدايته، فإنّما هي نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما كلّك الشيطان علمه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه، ولا تقدّر عظمة الله، واعلم يا عبد الله أنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب، فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فقالوا آمناً به كلّ من عند ربّنا، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً، وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه منهم رسوخاً، فاقصر على ذلك، ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين».

أقول: أمّا غضبه ﷺ بالنسبة إلى هذا الشخص فلاّنه أراد توصيف الله تعالى بما هو خارج عن ظاهر الكتاب المبين والسنة المقدّسة الشريفة، ويشهد لذلك قوله ﷺ: «عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من صفته وتقدّمك فيه الرسول»، ثمّ ذمّه ﷺ للتعمّق في ما وراء ذلك، وقد ورد في جملة من الأخبار ذمّ ذلك أيضاً. وأمّا قوله ﷺ: «وما كلّك الشيطان علمه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه»، فالمراد التوهّمات أو الخيالات الحاصلة في النفس في المعارف، فليس لأحد أن يتبعها، بل لابدّ من الاعتقاد بالواقع على ما هو عليه وإيكال علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وإلاّ فيدخل ذلك في اتّباع الشيطان وإغوائه والتعمّق المنهي عنه.

وأمّا قوله ﷺ: «إنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب»، فقد ذكر صفات الراسخين في العلم ومدحهم، يعني أنّهم اكتفوا بما استفادوا من النبيّ الأعظم ﷺ من الرسوخ في العلم، ولم يتعدّوا ما وراء ذلك، لكونه حينئذٍ من التعمّق المنهي عنه، فمثل هذه الروايات تدلّ على أمرين:

الأول: كونهم راسخين في العلم، واستفادوا ذلك من رسول الله ﷺ.

الثاني: أنّهم لا يقتحمون - في ما وراء ما استفادوا من الرسوخ في العلم - السدد المضروبة دون الغيوب.

في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين ﷺ في حديث، ثمّ قال:

«إنّ الله جلّ ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كلامه، قسّم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل، وقسماً لا يعرفه إلاّ من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تميّزه ممّن شرح الله صدره للإسلام، وقسماً لا يعرفه إلاّ الله وأنبياءه والراسخون في العلم - الحديث».

أقول: هذا الحديث مطابق لما تقدّم من أنّ المتشابه والمحكم وغيرهما من مراتب الإدراكات، فلا بدّ في كلام الحكيم أن يلحظ فيه هذه المراتب.

وعن بريد بن معاوية، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾.

قال: يعني تأويل القرآن كلّهُ إِلَّا الله والراسخون في العلم، فرسول الله أفضل الراسخين قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله منزلاً عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهُ، فقال الذين لا يعلمون: ما تقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأجابهم الله: يقولون آمنا به كلّ من عند ربّنا والقرآن له خاص، وعام، وناسخ، ومنسوخ، ومحكم، ومتشابه، فالراسخون في العلم يعلمونه».

أقول: المراد من «تأويل القرآن كلّهُ» ما اشتمل على المتشابه والتأويل، وإلاّ فالمحكمات ليس لها تأويل.

عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «وما يعلم تأويله إِلَّا الله والراسخون في العلم، نحن نعلمه».

تقول: تقدّم وجه ذلك.

في «العيون» عن الرضا عليه السلام: «مَنْ رَدَّ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم - ثمّ قال - إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبّعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا».

أقول: قد ذكرنا في التفسير أنّ اشتمال كلمات الأعظم والأكابر على المحكم والمتشابه غالبي، بل فطري بالنسبة إلى مراتب العقول، كما يأتي في البحث العلمي.

في «الكافي» عن الباقر عليه السلام : «إنّ الراسخين في العلم من لا يختلف في علمه».

أقول : هذا من باب بيان بعض آثار الراسخين في العلم ، لا جميعها .
في «الدرّ المنثور» أخرج ابن جرير وغيره عن أنس وأبي امامة ووائل بن أسقف وأبي الدرداء أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الراسخين في العلم :
فقال : «من برّ يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ، ومن عفّ بطنه وفرجه ،
فذلك من الراسخين في العلم» .

أقول : هذا تفسير باللائز ، لأنّ من لوازم التقوى والمواظبة على أحكامه
الاتّصاف بما ورد في الرواية ، ويصير العالم بذلك راسخاً في العلم ، وليس ذلك
من باب الحصر الحقيقي ، بل لابدّ وأن يحمل على الحصر الإضافي .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قيل له : «هل عندكم شيء من الوحي ؟ قال : لا والذي
فلق الحبّة وبرأ النسمة ، إلّا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه» .

أقول : يستفاد منه أنّ فهم القرآن الذي أفاضه الله تعالى على عبده من
مراتب الوحي وشؤونه ، وهو كذلك ؛ لأنّ جميع ما شرّحه عليّ عليه السلام في الأصول
والمعارف وكذا أولاده المعصومين ، خصوصاً الباقران والرضا عليهما السلام ، لا يكون إلّا
من مراتب الوحي الإلهي ، المستفاد من الوحي الكلّي ، وهو القرآن الكريم ، بل
جميع ما أعطاه الله لنبيّه صلى الله عليه وآله من جوامع الكلم الذي افتخر به صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء
يكون كذلك .

في «الكافي» عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، قال :
«قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيّها الناس ، إنكم في دار هدنة ، وأنتم على ظهر سفر ،
والسير بكم سريع ، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كلّ جديد
ويقرّبان كلّ بعيد ، ويأتیان بكلّ موعود ، فأعدّوا الجهاز لبعث المجاز .

قال : فقام المقداد بن الأسود، فقال : يا رسول الله ، وما دار الهدنة؟
 فقال : دار بلاغ وانقطاع ، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم
 فعليكم بالقرآن ، فإنه شافع مشفع ، وما حل مصدق ، ومن جعله أمامه قاده إلى
 الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل ، وهو
 كتابٌ فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ،
 فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ؛ له تخوم وعلى تخومه
 تخوم ، لا تحصى عجائبه ، ولا تُبلى غرائب ، فيه مصاييح الهدى ومنار الحكمة
 ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجلّ جال بصره وليبلغ الصفة نظره ، ينبج
 من عطب ، ويخلص من نشب ، فإنّ التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير
 في الظلمات ، فعليكم بحسن التخلّص وقلة التربّص» .

أقول : أمثال هذه الرواية تدلّ على عظمة القرآن ورفعة شأنه ، الملجأ في
 الفتن والشدائد ، وقوله ﷺ : «ما حل مصدق» ، أي خصم مجادل مصدق .
 وأما قوله ﷺ : «ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ، أي جعله منهجاً في
 عمله ، كما أنّ المراد من الجعل في الخلف وترك العمل به ، ومعلوم أنّ العمل
 بالقرآن يوجب الفوز بالجنة ، كما أنّ ترك العمل به يوجب الدخول في النار .
 وأما قوله ﷺ : «وهو الفصل ليس بالهزل» ، أي الفاصل بين الحقّ والباطل .
 والمراد من نفي الهزل نفي أيّ وجه من البطلان عنه .

وأما قوله ﷺ : «وله ظهر وبطن» ، المراد من الظاهر ما يفهم من ظاهر
 الآيات الشريفة ، والمراد من الباطن الإشارات والرموز التي يجمعها القرآن التي
 تحدث إلى يوم القيامة قرناً بعد قرن ، والظاهر والباطن موجودان في كلمات
 الأكابر والعظماء ، فكيف بكلمات الله تبارك وتعالى التي يتشعّع معارف بطونها
 إلى يوم القيامة .

وأما قوله ﷺ: «فظاهره حكم وباطنه علم»، المراد من الحكم التصديق الجازم، وليس المراد بذلك الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء، بل هو الأعم منه، والمراد من العلم هو القضايا الحقيقية الكاشفة عن الحقائق التي هي العلوم الواقعية، لأن كل تصديق يكشف عن علم، والعلم تابع لظاهر التصديق. والمراد من علمية الباطن - مع أن ظاهره علم أيضاً - هو العلم الذي اختص به أوليائه المكرمون.

وأما قوله ﷺ: «ظاهره أنيق وباطنه عميق»، المراد من الأنيق حسن الأسلوب والإبداع، وأن الأفئدة تهوى إليه، وأما أن باطنه عميق فلأن العقول قاصرة عن الإحاطة بتأويلاته، وكل ما تأمل فيه يتجدد لها معنى غير الأول. وأما قوله ﷺ: «له تخوم وعلى تخومه تخوم»، التخم (بفتح التاء) حد الشيء وعلامته، والجمع التخوم، والمراد به حد معاني القرآن وعلاماته، ولا ريب في أنها تتفاوت بحسب مراتب التأويل ومعانيها.

وأما قوله ﷺ: «ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة»، يعني أن القرآن دليل على معرفته تبارك وتعالى لمن عرف أنه كلام نازل عن الله سبحانه، وحيث عرف صفة علمه تعالى من أنه غير متناه من جميع الجهات، فتتحقق لديه المعرفة التامة ويدعن بتلك الصفات المتقدمة للقرآن.

وأما قوله ﷺ: «فليجل جال بصره»، المراد من جولان البصر التفكير في القرآن بما رغب إليه الشرع، بحيث يكون تفكره موافقاً للحدود الشرعية.

وأما قوله ﷺ: «وليبغ الصفة نظره»، يعني يتأمل بالمعنى الذي مرّ آنفاً من أنه من الله تعالى، فحينئذٍ فإن بلغ إلى نظره معاني مستحدثة غريبة، طبّقها على الشرع، فإن وافقها يعتمد عليها وإلا يذرّها في بقعة الاحتمال.

وأما قوله ﷺ: «ينج من عطب»، أي يخلصه عن تعبه الذي أتعبه في

المعقولات ، فإنّ القرآن منتهى جميعها ، فلا بدّ وأن يرجع كلّها إلى كلام الله سبحانه وتعالى .

وأما قوله ﷺ : «ويخلص من نشب» ، أي ينجي ويخلص كلّ من تعلق بالقرآن عن جميع المهالك والمتاعب .

وأما قوله ﷺ : «فإنّ التفكير حياة قلب البصير» ، فهو قاعدة عقلية متّفق عليها في المعقول ، ودلّت عليها نصوص كثيرة ، فقد أثبتوا : «من أنّ غذاء الروح وحياتها المعنوية إنّما هو بالتفكر» ، والآيات القرآنية التي ترغّب إلى التفكير في الطبيعة وما وراءها تدلّ على ذلك ، وسيأتي بيان تلك القاعدة إن شاء الله تعالى .

وأما قوله ﷺ : «كما يمشي المستنير في الظلمات» ، فهو واضح ، إذ ليس الخلاص من ظلمات الجهل إلّا بالاستنارة من نور الفكر إن كان في المعارف الدينية .

وأما قوله ﷺ : «فعليكم بحسن التخلّص» ، يعني تخلّصوا من التفكير في القرآن بوجه حسن ، فلا تدخلوا فيه كلّ وهم وخيال .

وأما قوله ﷺ : «وقلّة التربّص» ، يعني لا تتعمّقوا في خصوصيّات القرآن التي لا تصل إليها عقولكم ، بل أكلوها إلى الله تعالى بالرجوع إلى الراسخين في العلم ، ومن أوحى إليه .

ويمكن أن يُراد بقلّة التربّص الممانعة عن دخول الأوهام الباطلة والخيالات الفاسدة في القرآن .

في «الكافي» عن الصادق عليه السلام ، قال : «قال رسول الله ﷺ : القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة وضياء من الاحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدُّنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد من القرآن إلّا إلى النار» .

أقول: تقدّم ممّا ذكرنا في الحديث السابق بيان هذا الحديث وعدم الريب فيه. ثمّ إنّ هناك طوائف أخرى من الروايات التي ترتبط بالموضوع، فلا بدّ من التعرّض لها وبيان ما يتعلّق بها.

ما ورد في تفسير القرآن بالرأي:

وردت روايات كثيرة دالّة على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، مثل ما عن نبينا الأعظم ﷺ: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وعن أبي داود في «سننه»، عن النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجِماً بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».

وفي «تفسير العياشي» عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُوْجَرْ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ».

وفي «تفسير العياشي» - أيضاً -: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «الرأي في كتاب الله كفر».

وفي «سنن الترمذي» عن النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ».

أقول: صريح هذه الروايات الذمّ في إعمال الرأي في القرآن العظيم، بل جعله بديل الكفر في بعضها، وأنّ مصيره إلى النار.

والنظر في القرآن أو إعمال الرأي فيه يتصوّر على وجوه:

الأوّل: الأخذ بظاهره العرفي، الذي هو ظاهر عند النوع وتدور الاستفادة من القرآن مداره، مثل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^(١)، وقوله

تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾^(١)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

الثاني: إعمال النظر الشخصي في الآيات الشريفة وتفسيرها به، ولكنه لا يتعدى عن مرحلة الاحتمال الذهني والحضور الفكري إلى الخارج، فلا إذعان ولا اعتقاد.

الثالث: ما يكون من إعمال النظر الشخصي، ويكون الناظر في مقام ترتب الأثر عليه، والإذعان بأن ذلك مراد الله سبحانه وتعالى.

وشمول هذه الأخبار للقسم الأول ممنوع بلا إشكال، وإلا لبطلت الإفادة والاستفادة من الكتاب العظيم الذي وضع لأجل ذلك، وكذا شمولها للقسم الثاني لفرض عدم ترتب أي أثر عليه، بل يكون مجرد العبور الذهني والخطور الفكري الذي قد يكون بلا اختيار.

وأما القسم الأخير فهو المعلوم المتيقن من مفاد جميع تلك الأخبار، ويشهد لذلك الشواهد العقلية أيضاً، فإن كلمات الأكابر والأعظم لا بد أن تحفظ عظمتها بأي وجه أمكن من دون تدخل الآراء الخاصة في تفسيرها، فكيف بالقرآن العظيم؟

وما قيل في معنى التفسير بالرأي من الوجوه فإن رجعت مآلها إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فالخدشة واضحة فيها؛ لأن أكثرها دعوى بلا دليل.

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لفتح باب الاجتهاد الشخصي في الآيات الشريفة، إذ لا موضوع فيها بعد فرض أن متشابهاتها ترجع إلى محكماتها، وهي مشروحة بالسنة المقدسة.

نعم ، باب الاجتهاد النوعي مفتوح في تفسير الآيات ، بمعنى إرجاع المتشابه منها إلى المحكمات ، وأخذ شرح المحكم من السنة الشريفة . ويستفاد ما قلناه من الآيات الشريفة أيضاً .

قال تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾^(١) .
وقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَأَوْبَقَكَ لَسَانُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢) .
وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٣) .

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة ، التي يستفاد من جميعها أنه لا بد في الاستفادة من القرآن الكريم عدم الاجتهاد الشخصي ، بل ردّ الآيات بعضها إلى بعض والاستعانة بالسنة المقدسة ، وأنّ التفسير بالرأي هو القول بغير علم ، كما ورد عن نبينا الأعظم ﷺ : «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ» .
وأما ما ورد في بعض الروايات من النهي عن ضرب بعض القرآن ببعض ، كما في جملة من الأخبار .

ففي «تفسير العياشي» عن الصادق عن أبيه عليه السلام ، قال : «ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر» .

وفي «المحاسن» عن الصادق عليه السلام : «ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر» .

وفي «الدر المنثور» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
«أن رسول الله ﷺ خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب ،

١ . سورة النساء : الآية ٨٣ .

٢ . سورة الحجر : الآية ٩٢ .

٣ . سورة الإسراء : الآية ٣٦ .

فقال: بهذا ضلّت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، قال: وإنّ القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فأمنوا به».

وفيه - أيضاً -: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:

«سمع رسول الله ﷺ قوماً يتدارئون، فقال: إنّما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض، ثبّا علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه».

أقول: ضرب القرآن بعضه ببعض يحتمل فيه وجوه:

الأول: ردّ التشابه إلى المحكم، وهذا صحيح، بل واجب كما أمرنا به عقلاً وشرعاً، ولا وجه للطعن عليه بل جعله كفراً.

الثاني: الاستشهاد لآية بآية أخرى، وهذا أيضاً صحيح إذا كان مطابقاً للسنة الشريفة، وقد وقع ذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام أيضاً.

الثالث: ما إذا اختار رأياً مستقلاً ونظرية خاصّة من عند نفسه في تفسير آية ورأي كذلك في آية أخرى، وجمع بينهما برأيه، أو جعل آية أخرى دليلاً لما اختاره من عند نفسه، فهذا هو المذموم بلا إشكال، بل قد يوجب الكفر أيضاً لأنّه يستلزم تكذيب القرآن، كما مرّ في الحديث.

ولعلّ ما سأله الصدوق عن شيخه ابن الوليد في معنى الرواية المتقدّمة عن «المحاسن» هو ذلك، وأيضاً يدلّ على ما ذكرنا روايات كثيرة:

منها: ما في «تفسير العماني» عن إسماعيل بن جابر، قال:

«سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يقول: إنّ الله تبارك وتعالى بعث محمّداً فختم به الأنبياء، فلا نبيّ بعده، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتاب فلا كتاب بعده، أحلّ فيه حلالاً وحرم حراماً، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه

حرام إلى يوم القيامة ، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم ، وجعله النبي ﷺ علماً باقياً في أوصيائه فتركهم الناس ، وهم الشهداء على أهل كل زمان ، وعدلوا عنهم ثم قتلوهم ، واتبعوا غيرهم ثم أخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولادة الأمر وطلب علومهم ، قال الله سبحانه وتعالى : «وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ» ، وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله ، فضلوا وأضلوا .

واعلموا رحمكم الله : أنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ ، والخاص من العام ، والمحكم من المتشابه ، والرخص من العزائم ، والمكي من المدني ، وأسباب التنزيل ، والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة ، وما فيه من علم القضاء والقدر ، والتقديم والتأخير ، والمبين والعميق ، والظاهر والباطن ، والابتداء والانتها ، والسؤال والجواب ، والقطع والوصل ، والمستثنى منه والجار فيه ، والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد ، والمؤكد منه والمفصل ، وعزائمه ورخصه ، ومواضع فرائضه وأحكامه ، ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون ، والموصول من الألفاظ ، والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده ، فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله . ومتى ما ادعى معرفة هذه الأقسام مدّع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ، ومأواه جهنم وبئس المصير» .

ومنها : ما عن نبينا الأعظم ﷺ في ذيل ما ورد في «الدر المنثور» :
«فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم به فكلوه إلى عالمه» .

ومنها: ما في «نهج البلاغة» قال عليه السلام:

«ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوّب آراءهم جميعاً وإلّهم واحد ونبيّهم واحد، وكتابهم واحد أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، وقال ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، وأنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات إلّا به». وخلاصة ما يستفاد منها - على طولها - أنّ فهم القرآن لا بدّ وأن يكون أولاً بإرجاع المتشابه إلى الحكم وإرجاع الحكم إلى السنّة، ثم ترتّب الأثر بما يستفاد من المحكم والاعتراف بالعجز عن الفهم والدرك، وأنّ التفسير بالرأي والعمل به بدون ذلك يستلزم الاختلاف المذموم عقلاً وشرعاً.

ما ورد من أن للقرآن بطوناً:

وردت روايات كثيرة دالّة على أنّ للقرآن ظهراً وبطناً، كما في «تفسير العياشي» عن الفضيل بن يسار، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية: (ما في القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلّا وله حدّ، ولكلّ حدّ مطلع)، ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟

قال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري

كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع، قال الله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، نحن نعلمه».

أقول: يظهر من هذه الرواية أن أسرار التأويل تجري في التكوينية من حيث بدأها إلى ختامها، وأن وقوعها في الخارج مطابق للتأويل الذي يكون في القرآن، ولا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، ففي الحقيقة يمكن استفادة جميع أسرار التكوين من الآيات الشريفة بالتأويل، كما يظهر من الآيات الشريفة، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٢)، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.

وعن نبيِّنا الأعظم ﷺ: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً، ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن».

وعن عليّ عليه السلام: «ما من آية إلا ولها أربعة معان، ظاهر وباطن وحدّ ومطلع، فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحدّ هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها».

وعن نبيِّنا الأعظم ﷺ: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً وحدّاً ومطلعاً».

في «تفسير العياشي» عن جابر، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثم سأله ثانية فأجاب بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبت في المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم! فقال: يا جابر، إنَّ للقرآن بطناً وللبطن بطن، وظهراً وللظهر ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، أن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو

١. سورة يس: الآية ١٢.

٢. سورة الأنعام: الآية ٥٩.

كلام متصل يتصرّف في وجوه».

أقول: المراد من قوله عليه السلام: «وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» قبل التفحص وردّ المتشابه إلى المحكم، وأمّا بعد ذلك وتقرير العقول بالشرعية المقدّسة، فلا بعد حينئذٍ، بل أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم في كثير من الآيات الشريفة، ولا معنى لكون ذلك فيما هو بعيد عن العقول، فهو بعيد في عين كونه قريباً إلى العقول بالاعتبارين، كما مرّ آنفاً، وهو كلام متصل يتصرّف في وجوه.

وفي «المعاني» عن حمّان بن أعين، قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن ظهر القرآن وبطنه.

فقال: ظهره الذين نزل فيهم القرآن، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك».
والروايات في هذا المساق كثيرة جداً، مضمونها واحد وإن اختلفت التعبيرات الواردة فيها.

والمراد من الظهر والبطن والحدّ والمطلع التي وردت في الروايات المتقدّمة حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، فالظهر أي ما يفهم من الظاهر، فهو مرتبة منها، والبطن أي ما يستفيده الراسخ في العلم مرتبة أخرى منها، وكذا المطلع أو المطلع، فالمراتب مختلفة والحقيقة القرآنية واحدة، ونحن في حجب عن درك تلك المراتب، مثال ذلك: أن اللبن حقيقة واحدة، وهو في عالم المادّيات عبارة عن ما هو المعهود الذي يدرّ من ثدي الأنثى من الحيوان، وفي عالم الرؤيا مثلاً عبارة عن العلم؛ لأنّ المعروف عند أهل التعبير أن من رأى اللبن في منامه يرزق علماً، ويمكن أن يكون في عالم الآخرة شيئاً آخر غيرهما، فالحقيقة واحدة ولكن المراتب مختلفة، فبعضها ظاهرة وبعضها غير ظاهرة.

وكذا الصلاة الواردة في القرآن الكريم كثيراً، فإن لها حقيقة تشكيكية، ولها مراتب، منها القيام بين يديّ الربّ بالعمل الخارجي، ومنها القيام بين يديّ الربّ بالجواهر الجسماني الخارجي، كما يكون في أولياء الله تعالى، ومنها بالصورة الذهنية، ورابعة بما حصل للنبيّ الأعظم ﷺ في ليلة المعراج بتعليم الله تعالى له مشافهة، فيمكن حينئذٍ حمل البطون على مثل هذه المراتب، والمراتب التي لم يمكن أن تظهر لنا للحجب المانعة عن الوصول إلى تلك الحقائق، ويشهد لما ذكرنا ما في «تفسير العياشي» ما تقدّم عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام .

ولا ينافي ما ذكرناه قول عليّ عليه السلام فيما مرّ: «ما من آية إلا ولها أربعة معان ظاهر وباطن وحدّ ومطلع - الحديث»، وكذا قول أبي جعفر عليه السلام فيما مرّ من رواية حرمان بن أعين، فحمل البطون فيها على المراتب الطولية - كالصحابة مثلاً والتابعين لهم وتابع التابعين، وهكذا إلى يوم القيامة - هو أيضاً صحيح؛ لصحة حمل لفظ البطن على جميع ذلك، إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون البطن - أي ما يفهم من اللفظ عرضياً - كما مرّ أو طولياً.

ما ورد من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف:

وردت روايات كثيرة بطرق متعدّدة وتعبيرات مختلفة، ولكن مضمون جميعها واحد، منها ما عن النبيّ ﷺ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». وعن عليّ عليه السلام: «إن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام، كلّ منها كاف شاف، وهي: أمر وزجر، وترغيب وترهيب، وجدل ومثل وقصص». وفي بعض الروايات: «زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال وقصص».

أقول: ليس الحصر الوارد فيها حقيقياً حتّى يتحقّق التنافي، بل هو من

الحصر الإضافي الاعتباري، والمراد منها ما فسّره عليّ عليه السلام: «إنّ القرآن حمال ذو وجوه»، أي يحمل كلّ وجه إن طابق الموازين الشرعية والعقلية. ومن ذلك يعرف أنّ تفسيرها بالقراءة أو بالبطن، أو تفسيرها بالأمر أو الزجر والترغيب والترهيب والجدل والقصص - كما مرّ - لا يوجب التنافي، لفرض عدم كونها في مقام بيان التحديد الحقيقي.

***

بحث عرفاني:

المراد من العلم في قوله تعالى: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»، هو العلم بالمعارف الحقّة وحقائق الأشياء التي توجب السعادة الأبدية وخروج النفس الإنسانية عن حدود الحيوانيّة والبهيميّة ووصولها إلى منتهى أوج الروحانيّة المجرّدة، بواسطة معرفة الموحّي والوحي والموحى إليه والإذعان علماً وعملاً ومعرفة، حسب الإمكان، وقد جمع ذلك كلّ في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»^(١)، وفي قوله جلّ شأنه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»^(٢).

وعن عليّ عليه السلام في قوله: «رحم الله امرئاً عرف من أين وفي أين وإلى أين»، وقد جمعها علماء النفس والأخلاق في قولهم: «أوّل العلم معرفة الجبّار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه».

وعن الصادق عليه السلام: «مَنْ حَرَّمَ الْخَشْيَةَ مِنْ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ وَإِنْ شَقَّ الشَّعْرُ فِي الْمِثَابَاتِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ مُطَابِقاً لِقَوْلِهِ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ».

فيكون المراد بالرسوخ: الرسوخ العملي المنبعث عن العلم بالمعارف

١. سورة العنكبوت: الآية ٦٩.

٢. سورة فاطر: الآية ٢٨.

الحقّة، حتّى يدخل في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(١)، فيصير القول والعمل والاعتقاد شيئاً واحداً، فتسري الروح الإيماني من القلب إلى العمل، بل من العمل إلى القلب، لأنّ للأعمال تأثيرات حقيقة في الملكات النفسانيّة، فيكون من النور وفي النور وإلى النور، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٢)، وبعبارة أخرى يصير قلبه قرآناً علمياً وجوارحه قرآناً عملياً، فلا محالة يتحقّق الرسوخ.

وأول المصداق الحقيقي لذلك هو خاتم الأنبياء، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٣)، ثمّ من ربّاه تربية علميّة وعمليّة عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وكلماته المقدّسة في نهج البلاغة أظهر دليل لما قلنا، ثمّ من ربّي بهما أيضاً تربية علميّة وعمليّة فأخذوا علومهم ومعارفهم من النبيّ الأعظم وتأسّوا به في أفعاله وأذعنوا بأقواله، فربوا في حجر الإسلام ورضعوا من ثدي الإيمان، فرسخ العلم في أصولهم وعروقهم وقلوبهم وجوارحهم، فجعل الله لهم نوراً يمشون به في الظلمات ويرشدون به إلى سبل السلام.

***

بحث فلسفي:

لاريب في اختلاف أفراد الإنسان في مراتب إدراكاته سواء كانت القوى المدركة جسمانية (كالقوى الخمس الظاهرة أي السامعة والباصرة واللامسة

١. سورة المجادلة: الآية ٢٢.

٢. سورة الحديد: الآية ١٢.

٣. سورة النحل: الآية ٤٤.

والشامة والذائقة) أم معنوية كالفكر والعقل، بل إنَّ اختلاف القوى الجسمانية المدركة يعمّ الحيوانات وبعض النباتات، بل بعض المعادن أيضاً على ما ثبت في العلم الحديث، وهل يكون اختلاف القوى الإدراكية المعنوية في الإنسان من خصوصيات العقل المودع فيه؟ أو من النفس الناطقة؟ أو منهما معاً؟ أو من شيء آخر كالبيئة والاجتماع أو المأكل والمشرب أو غيرها؟ لا يعلم ذلك غير الله تعالى، فكلّ محتمل.

ومن ذلك ينشأ اختلاف الاستعدادات في مراتب الاستفادة وتحصيل العلوم، ولذا ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم». وتقدّم في البحث الروائي ما يدلّ على ذلك. هذا إذا كانت العلوم والاستفادة منها مستندة إلى أسباب وعلل ظاهرية، كأغلب العلوم. وأمّا إذا كان العلم مستنداً إلى وحي السماء مباشرة، كما في الأنبياء، أو تسبيهاً كمن يتلو تلوهم، أي الآخذين منهم، فلا اختلاف فيهم حينئذٍ، لفرض الانتهاء إلى علم لا يعقل فيه الاختلاف أبداً وهو علم الله جلّ جلاله. نعم، الاختلاف في أصل الرسالة والنبوة موجودٌ، وهو شيء آخر لا ربط له بالمقام، قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾^(١). وتقدّم الكلام في معنى التفضيل.

ومنه يظهر أنّ الإجمال والتشابه ونحوهما يستند إلى معنى سلبي، وهو عدم إحاطة العقول بالواقعيات وقصورها عن دركها، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢).

***

١. سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

٢. سورة النحل: الآية ١٤.

بحث علمي:

المحكم والمتشابه وعلم التأويل يحصل من الاستعدادات المكنونة في الإنسان المختلفة غاية الاختلاف - كما مرّ في البحث السابق - فإذا أُلقي خطاب في مجمع أو أُلقي درس في جامعة، أو أُلقينا مثلاً سائراً بين الناس، فمنهم مَنْ لا يتجاوز فهمه الصريح المحض، ومنهم مَنْ يتجاوز ذهنه إلى اللوازم القريبة منه، ومنهم مَنْ يتعدّى إلى الأكثر عمقاً ويتجاوز إلى اللوازم والملزومات البعيدة أيضاً، خصوصاً إذا كان الدرس من العلم الذي هو فوق المادة والمحسوس، ويتحصّل من ذلك أمور:

الأول: تحقّق تلك العناوين، أي المحكم والمتشابه والعلم بالتأويل من الأمور الفطرية المستندة إلى الاستعداد - أو الدرك - الذي هو أمر غير اختياري، ويختلف ذلك حسب الاستعداد ودرك الأفراد وكثرتهم وقلّتهم.

الثاني: أنّ المحكم والمتشابه ما كان بحسب النوع لا الشخص؛ لأنّ ذلك هو المدار في الخطابات الملقاة على الناس، كما أنّ المراد من المتشابه المستقرّ منه دون الزائل بالتعمّق.

الثالث: أنّهما - أولاً وبالذات - من صفات المعنى، ثمّ يسريان إلى اللفظ، فيصحّ أن يكونا من صفات اللفظ أولاً وبالذات فيسريان إلى المعنى أيضاً لمكان الاتحاد بين اللفظ والمعنى، ولذا يسري حسن أو قبح أحدهما إلى الآخر، فيصحّ البحث عنهما في مباحث الألفاظ كما يصحّ البحث عنهما في مباحث الحقائق العلميّة، كما هو شأن كثير من المفاهيم.

ومما ذكرنا يظهر أنّ الأقوال الواردة في معنى المتشابه - التي تتجاوز العشرة - كلّها من باب المغالطة والاشتباه بين المفهوم والمصداق، فقد ذكروا مصاديق المتشابه في حقيقته ومعناه، وهو باطل لأنّ مصاديقه كثيرة، كما أنّ مناشئه أيضاً كذلك.

والبحث في المحكم والمتشابه من جهات ، نذكر الأهمّ منها .

مفهوم المحكم والمتشابه:

المحكم والمتشابه أو المجمل والمبين من المفاهيم العرفية في كلّ محاورة ولغة من اللغات ، فإنّ كلّاً منهما تشتمل على محكم ومتشابه ومجمل ومبين عند أهل تلك اللغة ، فيصحّ عدّ مفهوم تلك الصفات من المفاهيم المبيّنة في المحاورات .

وما هو المعروف في تعريف المتشابه : «ما لا يعرف المراد منه إلاّ بالقرينة» ، مثل قوله تعالى : «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»^(١) ، لا يعرف بدوّ المراد منه إلاّ بالرجوع إلى قوله تعالى : «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»^(٢) ، فيُعرف أنّ المراد منها القوّة والإحاطة ، أو القدرة بالملازمة ، وكذا قوله تعالى : «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»^(٣) ، يُعرف المراد بالرجوع إلى ما تقدّم من الآية المباركة من أنّه الرحمة والغفران بالملازمة .

وكذا في المحكم من أنّه : «ما يعرف المراد منه بلا استعانة قرينة» ، مثل قوله تعالى : «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»^(٤) ، وقوله تعالى : «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»^(٥) ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة . راجع إلى ما ذكرنا أيضاً .

المحكم والمتشابه من الأمور النسبيّة:

تقدّم أنّهما يرجعان إلى اختلاف الاستعدادات المتفاوتة في الإنسان ،

١ . سورة الفتح : الآية ١٠ .

٢ . سورة الشورى : الآية ١١ .

٣ . سورة الفجر : الآية ٢٢ .

٤ . سورة الحمد : الآية ٣ .

٥ . سورة النور : الآية ٥٦ .

فيكونان من الأمور النسبيّة الإضافية، لاختلاف منشئهما وسببهما، وإن رجعا إلى حالات اللفظ وصفاته فهي أيضاً أمور نسبية اختلافية، تختلف باختلاف الجهات الخارجيّة، ولأجل ذلك نرى الاختلاف في عدّ مصاديق المتشابه، فربّ شخص يعدّ لفظاً أو آية من المتشابه وينكره الآخر، أو قد يكون الاختلاف من شخص واحد في موردين أو في زمانين.

وقد أطلق لفظ المحكم والمتشابه على الأفراد، كما في بعض الروايات.

المدار في المحكم والمتشابه:

المناطق في اتّصاف الكلام بالمحكم والمتشابه إنّما هو الأنظار العرفية العادية المؤهّلة لورود عامّة الخطابات عليها؛ لأنّها المدار في تلقّي الأحكام، وليس المدار الأنظار الدقّية العقليّة؛ لاختصاصها بطائفة خاصّة وعدم كونها مدار الإفادة والاستفادة النوعية، فلو كانت الآية أو الرواية بحسب الأنظار العرفية تعدّ متشابهة، وبحسب الدقّة العقلية - أي بإعمال الأساليب العلميّة - تكون محكمة، لا يؤخذ بها، بل تردّ إلى المحكم، وأمّا لو كانت بحسب الأنظار العرفية محكمة دون الأنظار الخاصّة - أي الدقّة العقليّة - يؤخذ بها.

ولو كانت آية أو رواية محكمة عند طائفة ومتشابهة عند أخرى، فإن كانت الأولى من ذوي الخبرة والفنّ لا بدّ للثانية من اتّباعها، وكذا العكس، ومع التساوي يعمل كلّ بحسب تكليفه ورأيه بعد استقرار المحكم والمتشابه، ومع التعارض في مورد يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الحجّية المقرّرة في علم الأصول.

أسباب التشابه:

لا وجه لتحديد مناشئ التشابه والإجمال بحدّ خاصّ وموارد معيّنة، بعدما عرفت، فيصحّ أن يكون منشأ التشابه نفس وضع اللفظ لغة من حيث هو، مثل

قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»^(١)، أو يكون في اختلاف القراءة، مثل قوله تعالى: «وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ»^(٢)، أو يكون المنشأ اختلاف السنة الواردة في تفسير الآية الشريفة لو كانت متنافية فيصير التشابه من باب الوصف بحال المتعلق، لا الوصف بحال الذات، وقد يتعلّق اختيار المتكلم بالإجمال والتشابه لأغراض مترتبة على ذلك.

نسبة التشابه:

التشابه من الصفات ذات الإضافة، ولا يعقل التشابه بالنسبة إلى علم الله جلّ جلاله؛ لأنّه عين ذاته المهيمن لجميع الجهات والمحيط بها، وكذا بالنسبة إلى الموحى إليه كما مرّ. وإنّما يتحقّق التشابه بالنسبة إلى غيرهما من المخاطبين في خطابه تعالى أو غيره، سواء أكانوا حاضرين في مجلس الخطاب، أم غائبين عنه، لما مرّ من أنّ السبب الأوّل في التشابه إنّما هو اختلاف الإدراكات وقصورها.

نعم، يمكن أن يوحى إلى النبي ﷺ آية ثمّ يوحى إليه مرّة أخرى شرح تلك الآية وبيانها، وتسمية ذلك بالتشابه إلى الموحى إليه في الآية الأولى مشكل بل ممنوع، وهما بمنزلة الشارح والمشرح، وليس ذلك من المجمل أيضاً، وكذا لو وصل الحكم إلى الموحى إليه إجمالاً، وانتظر ﷺ بيانه وتفصيله، كما تقدّم في تغيير القبلة، قال تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»^(٣).

مع أنّ الأدلّة الدالة على أنّ خاتم النبيّين من أهمّ الراسخين في العلم يأبى عن ذلك كلّ، فخرج التشابه بالنسبة إليه ﷺ تخصّصي، لا أن يكون تخصّصياً،

١. سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

٢. سورة البقرة: الآية ٢٢٢.

٣. سورة البقرة: الآية ١٤٤.

والفرق بينه وبين الله تبارك وتعالى أنّ التخصّص بالنسبة إليه جلّ شأنه بالذات ،
وبالنسبة إليه ﷺ بالغير ، أي من الله تعالى ، كما تقدّم ذلك .

واقعية المحكم والمتشابه:

لا شكّ في أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فلا دخل للاعتقاد فيها ،
كما أثبتنا ذلك في علم الأصول . فالمراد من المحكم والمتشابه هو الواقعي منهما
دون الاعتقادي ، لأنّ الواقعيّات مورد وضع الألفاظ دون الاعتقاديّات ، إلّا أن
يدلّ دليل على الخلاف ، وحينئذٍ كلّ من اعتقد أنّ آية من الآيات القرآنية أو
حديثاً من السنّة محكم أو متشابه ، ثمّ بعد مدّة تبينّ الخلاف لا أثر لاعتقاده ولا
يترتّب عليه آثارهما ، ولا يكون من باب تبدّل الموضوع ، بل من باب كشف
الخلاف ، ولا بدّ وأن يبحث عنه في مباحث الإجزاء المقرّرة في علم الأصول .

موضوع المحكم والمتشابه:

المحكم والمتشابه يعرضان بعد استقرار حجّية الكلام ، إذ لا ريب في أنّ
دلالة اللفظ تغاير حجّيته ، فقد يكون اللفظ دالّاً على شيء ولم يكن حجّة ، مثلاً
العام والمطلق قبل الفحص عن الخاص والمقيّد ظاهران ودالّان على العموم
والإطلاق ، ولكنّهما ليسا بحجّة ولا يجوز التمسّك بكلّ منهما إلّا بعد الفحص
وعدم الظفر بالمخصّص والمقيّد ، فالدلالة إنّما تعتبر طريقاً إلى الحجّية ، فلولا
الحجّية وصحّة الأخذ والاستدلال لا أثر لنفس الدلالة من حيث هي ، فالمحكم
والمتشابه يعرضان على الكلام الصحيح الثابت حجّيته .

وبعبارة أخرى : المراد بالمحكم والمتشابه إنّما هو المستقرّ منهما ، لا
الزائلان بعد التروي والتأمّل .

التشابه في القرآن:

لا ريب في تحقّق التشابه وأصل حدوثه في الجملة بالنسبة إلى الأمة في

القرآن، ولا مجال لإنكار ذلك. كما لا شك أنه في معرض الزوال بالرجوع إلى الراسخ في العلم وإلى المحيط بالسنة المقدسة، التي هي مبيّنة لمتشابهات القرآن، أو برد الآيات المتشابهة إلى المحكمات منها، كما في الآية المباركة، فحينئذ لا يبقى موضوع للتشابه الدائمي في القرآن.

نعم، أصل حدوثه في القرآن ممّا لا ينكر، قال تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.

فما عن بعض من إنكار التشابه في القرآن تمسكاً بقوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾^(٢)، وغيرهما من الآيات.

غير صحيح، لما مرّ في الآية المباركة ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، بل يدلّ على ذلك وجدان أهل المحاورة، لأنّهم يفرّقون بالفطرة بين الدلالة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٣)، وبين الدلالة في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾^(٤)، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.

وأما ما استدلّ به من الآيات الشريفة، ففيه: أنّ كون الكتاب بمجموعه مشتملاً على تبيان كلّ شيء، أو أنّه بيان للناس، لا ينافي وجود بعض المتشابهات بعد صيرورتها تبياناً إن ردت إلى المحكمات.

نعم، لو أراد إنكار دوام التشابه في القرآن لا أصل حدوثه، فهو صحيح لأنّ القرآن قانون دائمي نوعي إلى يوم القيامة، ولا وجه لوقوع التشابه الدائمي فيه،

١. سورة آل عمران: الآية ١٣٨.

٢. سورة النحل: الآية ٨٩.

٣. سورة الأنعام: الآية ٩٤.

٤. سورة الفجر: الآية ٢٢.

خصوصاً بعد أن أمرنا بردّ التشابه إلى المحكم ثم الاستفادة منه .
 إن قيل : إن جملةً من مفتحات السور وأوائلها باقية على التشابه إلى الأبد .
 يُقال : أنّها معلومة أيضاً عند الراسخين في العلم ، وفسّرت أيضاً بما مرّ .
 وبالجمله : لا تشابه في القرآن بعد عرض الآيات المتشابهة على
 المحكمات أو على العقل المقرّر شرعاً . فالتشابه حدوثي لا دائمي في القرآن .

الحكمة في اشتغال القرآن على التشابه:

بعد أن ظهر أنّ الآيات المتشابهة في القرآن الكريم ترجع إلى القصور في
 العقل، وعدم الإحاطة بردّ تلك الآيات إلى المحكمات ، تصير الحكمة في إنزال
 الآيات المتشابهة حينئذٍ أمراً سلبياً ، وهو عدم درك العقول وعدم احاطتها
 بالحقائق القرآنية ، وإلاّ فلا قصور في نفس الآيات المباركة بعد ردّ بعضها إلى
 البعض ، ففي الواقع لا تشابه في الآيات القرآنية ، لا ثبوتاً ولا إثباتاً إذا عرضت
 الآيات المتشابهة على العقل المدرك المقرّر بالشرع ، فيكون التشابه في النظر
 البدوي من الإدراك ، لا في النظر الحقيقي ، ولذا نرى الاختلاف في تعيين
 المصاديق للآيات المتشابهة عند العلماء والمحقّقين .

وأما ما أشكل على وقوع التشابه في القرآن بأنّه لا وجه له ، مع أنّ القرآن
 قانون أبدي ، وهو كتاب فسّرت آياته من لدن عليّ حكيم ، فلا بدّ أن يكون شرعة
 لكلّ وارد ويستفيد منه كلّ أحد .

غير صحيح ، لأنّ اختلاف العقول في جهات الإدراك فطري خارج عن
 تحت أي اختيار ، والقرآن لا يعدو الفطرة .

المتشابه في السنّة:

كما أنّ في القرآن محكماً ومتشابهاً ، كذلك يكون في السنّة المقدّسة ،
 ففيها متشابهات ومحكمات لا بدّ وأن يردّ التشابه إلى المحكم . وقد ظهر ممّا

ذكرنا أن ذلك حدوثي لا دائمي، وينشأ ذلك من اختلاف الاستعدادات كما مرّ، وردّ متشابهاتها إلى محكماتها إنما هو من شأن الفقهاء والمحدثين العالمين العاملين بها، ففي السنّة الشريفة راسخ في العلم أيضاً، وتقدّم ما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «ان في أخبارنا متشابهها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبّعوا متشابهها فتضلّوا».

التأويل ومعناه:

تقدّم أن التأويل من الأول. وللأول عرض عريض جداً، فيشمل كلّ ما له قابلية الشمول، مثلاً أن قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ» يشمل كلّ ما تؤول إليه الصورة الإنسانية من الخصوصيّات الذاتية والعرضية والزمانية والمكانية، ويدخل في التأويل كلّ ذلك، فإذا نظر الراسخ في العلم إلى صورة إنسان يعلم بعلمه الراسخ جميع الحالات الواردة على الإنسان في عوالمه الطولية والعرضية، فيعلم أنّه كيف يعيش ومتى يموت، وفي أي محل يقبر، فجميع هذه الصور معلومة عنده حسب شأنه ورسوخه في العلم، وهذا أعظم أنواع التأويل.

فالتأويل أخصّ من التفسير بلا إشكال، لأنّ التفسير من فسّر، وهو والسفر بمعنى واحد، أي كشف القناع، ويحصل ذلك ببيان أوّل مرتبة من مراتب معاني اللفظ، بخلاف التأويل، ولذا يختصّ التأويل بأئمة الدّين، كما ورد عنهم: «أنّ عندنا علم التأويل»، على ما تقدّم معناه، فيكون علم التأويل أجلّ وأعظم بمراتب من علم التشريع، وعبر عن بعض مراتبه بعلم البلايا والمنايا، فإنّ له مراتب كثيرة، لأنّ للقرآن بطوناً، ولعلّ المراد منها بعض مراتب التأويل.

الفرق بين التأويل والتنزيل:

ظهر ممّا تقدّم الفرق بينهما، فإنّ التنزيل يختصّ بالآيات المباركة من حيث

اللفظ وغيره، والتأويل كلّ ما له قابلية الشمول للآية، فيكون الفرق بينهما أنّ التنزيل إنّما يلحظ باعتبار وجوده الجمعي، أي الوحدة في الكثرة، والتأويل إنّما يلحظ باعتبار وجوده الانطباق الانبساطي الخارجي في الحوادث التكوينية والتشريعية، من أوّل الحدوث إلى آخر الخلود، لجميع الجزئيات والخصوصيات والعلل والمعلولات والشرائط والموانع، باعتبار الوجود الانبساطي الخارجي، ولا يمكن الإحاطة بذلك إلاّ الله جلّ شأنه، لقصور ما سواه عن ذلك، وقد يفيض بعض ذلك لخلّص عباده، كما مرّ.

وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة الكهف من آية ٦٦ إلى ٧٨ في ما سأله موسى عن الخضر عليه السلام الفرق بين التنزيل والتأويل، فقال تعالى حاكياً عن الخضر: «سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا»، فالتأويل ما فعله الخضر وأجاب عن ما سأله موسى، والتنزيل ما سأله موسى عن الخضر. ونعم ما نسب إلى بعض أكابر العرفاء: «التأويل علم الحقيقة، والتنزيل علم الشريعة والطريقة»، ومثّل لذلك بالفقيه والطبيب، فإنّ الفقيه محتاج إلى الطبيب في العلم بالعلاج والعلم بخواص الأدوية، والطبيب محتاج إلى الفقيه في العلم بظواهر الشرع. والجامع القريب بين التنزيل والتأويل إحقاق الحق وإبطال الباطل.

أمّا التأويل في السنّة والروايات، فقد ورد فيها أيضاً - كما في بعض الروايات - لأنّها الوجود الانبساطي الخارجي القابل للانطباق على القضايا الخارجية أيضاً، كما تقدّم في تأويل الآيات الشريفة.

كما أن علم تعبير الرؤيا أطلق عليه التأويل أيضاً، قال تعالى حاكياً عن نبيّه يعقوب لابنه يوسف عليه السلام: «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمِثُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ»^(١)، والمراد منها الأحاديث الحاصلة من النوم، بقرينة قوله

تعالى حاكياً عن الملائكة: ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾^(١)، وقد ورد في السنة المقدسة أنّ الرؤيا جزء من تسعة وتسعين جزءاً من أجزاء النبوة.

مورد التأويل في الآيات القرآنية:

لا ريب في ثبوت التأويل في القرآن في الجملة، بلا شك كما دلّت عليه الآيات المباركة، وهل يصلح جميع الآيات أن تكون مورداً للتأويل حتّى المحكمات والمتشابهات منها أو يختصّ ببعض دون بعض؟ لا طريق لنا إلى إثبات ذلك إلّا بما وصل إلينا من بيان التأويل وإلّا فليس لنا ضابطة تميّز الآيات المتّصفة بالتأويل عن غيرها لفرض اختصاص ذلك بالراسخ في العلم.

الفرق بين التأويل ومطلق استعمال اللفظ:

تبادر المعنى من اللفظ واستعماله فيه - ولو بنحو المجاز - ليس من التأويل، لا لغة ولا عرفاً، وإنّ الاستعمال أخصّ من التأويل مورداً، ويمتاز كلّ منهما عن الآخر بأمور:

الأوّل: أنّ التأويل له مراتب كثيرة، لأنّ للقرآن بطوناً - كما في البحث الروائي - ولها لوازم وملزومات، وبالنسبة إلى المؤول تارة يكون الذهن مأنوساً بشيء دون آخر، فيؤولها حسب الأنس الذهني، إن لم يكن مخالفاً للحجج الشرعية الدائرة، وذلك لا يكون إلّا من الإفاضة الغيبية الإلهية المختصة بأهلها، كما تقدّم، وذلك لا يكون في التبادر والاستعمال.

الثاني: أنّ الأوّل بمعنى الرجوع والمرجع - كما تقدّم - ويصحّ أن يكون لكلّ موجود من موجودات هذا العالم - جوهرًا كان أو عرضاً - بجميع أنواعها

مناشئ ومراجع كثيرة، سابقة على ما يفهم من ظاهر لفظه ولا حقة كذلك، وحوادث محفوفة بكل واحد منها، فيشمل التأويل جميع تلك الوجودات، أو العلوم الحادثة في العالم من أول هبوط آدم إلى قيام الساعة من جميع أنحاء العلوم والخواص كلبية أو جزئية، بسيطة أو مركبة، في الجواهر أو الأعراض في الأفلاك أو الأملاك.

وبعبارة أخرى: الإحاطة العلمية الحضورية بجميع ما سوى الله من كل جهة، ومثل هذا العلم غير محدود وغير متناه، ويختص بعض مراتبه بالله جلّ ذكره، وبعضه الآخر يفيضه جلّ شأنه على من يشاء من عباده، وهم الراسخون في العلم الذين أفنوا جميع شؤونهم الإمكانية في مرضاته تعالى، كما يطلع على الغيب المحجوب بعض عباده المقربين المحبوبين. فلتأويل وجود انبساطي يشمل جميع ما تقدم، بخلاف الاستعمال كالتبادر وأمثاله، فإنه محدود من جميع الجهات.

الثالث: صفات الحقيقة وعلاماتها وكذا شرائط المجاز قد لا تكونان في المعنى المؤول، لأنه قد لا تستأنس الأذهان العامة بذلك، كما في قصة موسى والخضر في سورة الكهف من آية ٦٤ إلى آية ٨٢، ولكن في الاستعمال لا بد منها، أو لا بد من قرينة تدل على صحة الاستعمال.

الرابع: المؤول لا يصح التمسك به في الحجج الظاهرية، بخلاف الاستعمالات الظاهرية، فإنها حجة عند العقلاء، سواء كانت بلا قرينة أم معها.

نعم، لو كان دليل من الخارج على إرادة المعنى المؤول يكون حجة حينئذ، لكنه من باب الوصف بحال المتعلق لا الوصف بحال الذات، هذا بالنسبة إلى نوع الأذهان العامة، أما بالنسبة إلى العالم بالتأويل والراسخ في العلم، يكون المعنى المؤول حجة عنده، كما في قصة الخضر وموسى.

دوران الأمر بين التأويل والتفسير:

لو ورد حديث في معنى آية من الآيات القرآنية وشك في أنه من التفسير

لها أو التأويل، فمع الظهور اللفظي يؤخذ به ويكون من التفسير وأنه حجة، وأما لو لم يكن كذلك فمقتضى الأصل عدم الحجية ما لم تكن قرينة من الخارج تدل عليها، فيدخل في البحث السابق من أنه ليس كل تأويل حجة إلا لأهله.

وكذا الآيات القرآنية، فلأنها إما محكمة، أو متشابهة، أو مرددة بينهما، ويجري على الأخيرة حكم الثانية، فلا يصح التمسك بها إلا بعد الرجوع إلى ما ورد في شرحها في السنة المقدسة.

الاستعارات والكنيات القرآنية:

لا ريب في أن الآيات المباركة مشتملة على الكنيات، التي هي من أهم شؤون الفصاحة والبلاغة، ويعد ذلك من أدب القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾^(١)، فإنه كناية عن البراز، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾^(٢)، فإنه كناية عن الجماع، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة، فهي لا تكون من المتشابهات بل إنَّها من المحكمات، فإن لها ظهوراً عرفياً ولو بالقرينة في المعنى المراد. وقد أثبتنا في علم الأصول أن المدار في المحاورات على الظهورات العرفية ولو كانت مجازية.

وكذا ما ورد في بعض الأحاديث من أن القرآن: «نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة».

وأما اللطائف والإشارات والدقائق، فإنَّها إن كانت منساقة من ظاهر اللفظ بحسب المحاورة، تكون من المحكمات، وإلا فهي من المتشابهات.

ومن هنا يظهر فساد ما عن بعض من إنكار كون الكنيات من المحكمات وأنَّها من المتشابهات.

***

١. سورة المائدة: الآية ٧٥.

٢. سورة البقرة: الآية ٢٣٧.

الآية ٨ - ٩

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝﴾.

نداء ملكوتي من قلوب الراسخين في العلم ، يشمل ذروة العرش الأعلى حتى ذرة ما تحت الثرى ، تطرب الممكنات من سماع لفظه ، وتزجر العوالم من خطاب وعظه ، تتدفق منه الرحمة والنور على جميع الأحياء ، بل على من في القبور .

وفي لفظ (ربنا) من الاستغاثة والانتقطاع في أن يشبتهم على الحق ما ليس في غيره ، وغالب دعوات الأنبياء والمنقطعين إليه جلّت عظمتهم مبدوءة به ، لأنّه من أنين المربوب الضعيف إلى الربّ الخبير اللطيف ، ودعاء المسكين الفقير إلى الغني المطلق الخبير .

ولابدّ وأن يكون هذا الدُّعاء مقول قول الراسخين في العلم ، الذين ملئت قلوبهم بالإيمان بالله جلّ شأنه ، والذين يرون كمال استغنائهم في كمال الفقر إليه تبارك وتعالى ، كما عن نبيّنا الأعظم ﷺ في قوله : «اللَّهُمَّ اغْنِي بِالْاِفْتِقَارِ إِلَيْكَ ، وَلَا تَفْقِرْنِي بِالْاِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ» .

وفي ابتهالهم إلى الله تعالى بأن يشبتهم على الحق ، وأن يفيض عليهم رحمته ، لا سيما في يوم الجمع الذي لا ريب فيه دلالة بأنّ الغاية القصوى ذلك

اليوم، وأنّ العوالم كلّها في طريق السير إلى ذلك الموعد الذي لا يخلفه الله تعالى لجمعهم وفصلهم، ولا يمكن أن يتخلف ذلك الغرض أنّه الهدف من السير الاستكمالي للإنسان. وكيف يمكن أن يهمل ذلك مع أنّ الربوبية العظمى تقتضي الوفاء بالوعد، وإلا يلزم الخلف.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

مادة (زي غ) تأتي بمعنى الميل عن الاستقامة، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(٢).

والمعنى: ربّنا لا تمل قلوبنا عن الحقّ بعد إذ هديتنا إليه. وهذا الدُّعاء عام لجميع ما هو حقّ من المعارف والقرآن والأحكام والمعاد، فيشمل الشريعة الختمية بكليّاتها وجزئياتها وأصولها وفروعها.

والميل عن الحقّ إمّا قصدي وعمدي بالاختيار، أو نسياني لا عن اختيار، أو اضطراري واجباري. والأوّل فيه الإثم والعقاب، بل قد يوجب الكفر، والأخيران لا أثر لهما، لحكم العقل بذلك، ولما ورد عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما اضطرّوا إليه».

قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾.

مادة (و ه ب) بمعنى التملك مجّاناً وبلا عوض، وكلّ ما أخرج من العدم

١. سورة الصف: الآية ٥.

٢. سورة سبأ: الآية ١٢.

إلى الوجود من جميع الممكنات هبة منه تبارك وتعالى ، إذ لا يعقل الاستيعاض لمن هو مستغن بذاته عن غيره لذاته بالنسبة إلى غيره ، ممّا هو محتاج بذاته إليه عزّ وجلّ .

وأما قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(١) ، وقوله تعالى : ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾^(٢) ، ففيه عناية وتلطّف في الكلام ، لا أن يكون من الاشتراء والقرض الحقيقي ، وإلا يلزم على الله الاستكمال ، وهو قبيح ومحال ، والرحمة بمعنى اللطف والإحسان .

والمعنى : هب لنا من عندك رحمة . وتشمل جميع النعم الدنيويّة والأخرويّة التي أهمّها الاستقامة في الدّين بالدين ، فإنّها جامعة للرحمة الدنيويّة والأخرويّة .

قوله تعالى : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ .

الآية الشريفة بمنزلة التعليل لما قبلها . والوهّاب من أسماء الله الحسنى ، تكون المبالغة في نظائره باعتبار المتعلّق لا باعتبار الذات ، إذ لا معنى للمبالغة فيما لا منتهى ولا حدّ في أي جهة من جهات كماله وجلاله .

مع أنّ المبالغة من الجهات الكيفيّة ، وهي منفية عنه تعالى بالأدلة العقلية والنقلية ، قال عليّ عليه السلام : «هو الذي كيف كيف فلا كيف له ، وأيّن الأين فلا أين له» ، وكلّ ما هو في المخلوق لا يوجد في الخالق .

قوله تعالى : ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ .

١ . سورة التوبة : الآية ١١١ .

٢ . سورة التغابن : ١٧ .

أي أنك باعث الناس ومحبيهم بعد فنائهم وتفرّقهم ليوم لا شكّ فيه ، وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة ، لأنّ ذلك قضية عقلية جامعة حاكية لمصير استكمال الطبيعة وظهور الأعمال بصورها المناسبة في طريق الاستكمال ، وأنّ البعث واجب عقلي ولازم في الطبيعة ، قد قرّرتّه جميع الكتب السماوية أيضاً . فقولهم : لا ريب فيه ، أي لا شكّ فيه حسب الأدلّة العقلية ، ويمتنع عدم تحقّقه وسلب وقوعه ، كما أنّ قولهم : «إنّك جامع الناس» كاشف عن فطرتهم العقلية ، لا أن يكون أمراً شرعياً لإثبات جمعهم ، وإن كانت الآيات المباركة تثبت ذلك أيضاً ، قال تعالى : ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١).

قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾.

عدول من الضمير إلى الظاهر للتنبيه على استحالة خلف الوعد بالنسبة إليه جلّ شأنه ، لكماله تعالى وقديسيّته ، وأن الميعاد عامّ لا يختصّ بقوم وطائفة ، والآية المباركة بمنزلة التعليل في تحقّق المعاد وعدم الريب فيه . والمعنى : أنّك جامع الناس و باعثهم من قبورهم للجزاء ليوم لا شكّ فيه ، كما أخبرت به في كتابك ووعدتنا به وأنّك لا تخلف الميعاد .

***

بحوث المقام

بحث دلالي:

يستفاد من الآية الشريفة أمور:

الأول: إنّما أضاف الراسخون في العلم الربّ إلى أنفسهم، وسألوا منه عدم الزيغ كما سألوا الرحمة، لأنّهم يرون انحصار جميع جهاتهم ونسبهم وإضافاتهم فيه تبارك و تعالى، فهو يرّبّهم كيف ما شاء وأراد، فيكون نسبة سلب الازاغة إليه تعالى من جهة التربية المعنويّة التي يرّبّهم الله تعالى.

ولذا كرّر لفظ (ربّنا)، فيستفاد منه نهاية الانقطاع منهم إليه جلّ شأنه.

الثاني: المراد من الرحمة في قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾، رحمة خاصّة تختصّ بمقامات الراسخين في العلم، وهي تعمّ إبقاءهم على هذه الحالة، فيكون بمنزلة البيان لقوله تعالى: ﴿لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾.

ويمكن أن يُراد بها الإفاضات والإلهامات المعنويّة التي تناسب مقام الرسوخ في العلم، وهي غير محدودة بحدّ خاص، فتشمل جميع اللوازم والملزومات الطولية والعرضية الغيبية لكلّ آية، ممّا لا يمكن أن يطلع عليها إلّا الله جلّ جلاله.

وبالجملة: أهمّ مراتب الرحمة التي لا يعقل مرتبة فوقها هي معرفة المعارف الإلهية بمراتبها المؤهّلة عندهم والعمل بها، وهي منحصرة بالإفاضة منه سبحانه و تعالى على قلوب الراسخين ومنهم على غيرهم، فهذا الدُّعاء والابتغال من أسمى الدعوات وأكملها إلى أكرم مدعو وأجلّه، وأنّه قرين الإجابة والاستجابة، لأنّ له دخلاً في تكميل نظامي التشريع والتكوين. فهذه

الجملة : ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾، ترجع إلى بيان المبدأ، كما أن ذيل الآية المباركة يرجع إلى بيان المعاد، فالآية الكريمة بصدرها وذيلها تبين المبدأ والمعاد والتلازم بينهما، بأسلوب جذاب دقيق وبيان يأخذ بمجامع القلوب وتوجهها نحو الربّ الجليل المحبوب، ونظائر هذه الآية كثيرة، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

ويمكن أن يكون هذا الدُّعاء منهم مع كونه من الرحمة الخاصّة بهم دعوة منهم إلى أن يجعل الله تبارك وتعالى غيرهم - المستأهلين لهذا المقام - مشمولين لهذا الدُّعاء.

وهذا هو دأب أولياء الله تعالى في دعواتهم، حيث لا يخصّون أنفسهم بدعاء خاص، بل يعمّونه لغيرهم. فيسقط نزاع بعض المفسّرين في أن الدُّعاء خاص أو عامّ، إذ لا تنافي بين الخصوص والعموم بالنسبة إليهم، بأن يكون الخاصّ منشأ لحصول العام بالنسبة إلى غيرهم.

الثالث: يستفاد من الآية الشريفة أن عدم زيغ القلب أعمّ من الهبات المعنوية والإفاضات السماوية، فيمكن أن يستجاب منهم دعاء عدم زيغ القلب، وتبقى الإفاضات المعنوية (أي الرحمة الخاصّة) بعد، ولذا قالوا: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾.

وبعبارة أخرى: عدم زيغ القلب أعمّ من هبة الرحمة، التي هي كالأرض التي هي معدّة لكلّ نبات وزرع، فيستمطرون منه تبارك وتعالى ويستوهبون منه أنحاء النباتات المعنوية والأثمار الحقيقيّة في هذه الأرض، أعني القلب الذي خلا عن جميع الشوائب والأوهام.

الرابع: يستفاد من تكرار الخطاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾، الحصر الحقيقي، لأنّهم يرون انحصار جميع الهبات فيه تبارك وتعالى، وهذه

إشارة إلى قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

الخامس: يستفاد من هذه الآية الشريفة أن علم الراسخين في العلم يدور مدار علم المبدأ والمعاد، فعندهم المرتبة القصوى من علم المبدأ والمعاد، وفيهما تتطوي سائر العلوم التي تقع في طريق استكمال النفس الإنسانية الكاملة، التي هي أكبر حجة لله تعالى في أرضه، وخلقت الدنيا والآخرة لأجلها، وفيهما تتطوي الفلسفة العلمية والعملية، التي هي أعظم المباني العقلية وأجلها، وأكثرها أبواباً وفصولاً، بحيث جعل كل منها علماً مستقلاً برأسه.

السادس: يستفاد من مجموع الآية الشريفة الواردة في شأن الراسخين في العلم، أدب الدعاء والابتغال إليه تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون الداعي منقلعاً من جميع الجهات الإمكانية، ومنقطعاً إلى الحقيقة الربوبية من كل جهة، بحيث يرى نفسه فانياً تحت إرادة القدير المتعال، كما هو شأن الراسخين في العلم، ويمكن أن ينطبق عليهم قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»^(١)، فإن حقيقة مثل هذه الآية المباركة منطبقة على الراسخين في العلم، ولو حدّ وعرف الراسخون في العلم بما ورد في مثل هذه الآية الشريفة لكان حدّاً حقيقياً واقعياً.

السابع: ربما يتوهم التنافي بين قوله تعالى حاكياً عن الراسخين: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا»، وبين قوله تعالى حاكياً عن آدم وزوجته: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»^(٢)، وقوله تعالى حاكياً عن إبراهيم: «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا

١. سورة الزمر: الآية ١٧-١٨.

٢. سورة الأعراف: الآية ٢٣.

يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^(١).

و الجواب: أن مثل الآيتين الأخيرتين إنما ورد لبيان إظهار ذل العبودية والتذلل بالحق لدى المعبود المطلق، فيكون مثل هذه الآيات وما في سياقها من السنّة الشريفة، وارد في مقام الإخبار عن الشيء بداعي ذل العبودية المحضة، لا بداعي وقوع المخبر به في الخارج، وهذا كثير شائع في اللغة والعرف، خصوصاً عند أهل الذوق والعرفان، فلا محذور في البين عند من كان متوجّهاً إلى خصوصيات البيان.

***

بحث روائي:

في «الكافي»: عن هشام بن الحكم، قال: «قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» حين علموا أن القلوب تزيع و تعود إلى عماها ورداها، أنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ببصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصداقاً، وسرّه لعلانيته موافقاً، لأن الله تبارك اسمه لم يدلّ على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه».

أقول: هذه الرواية من أجل الروايات الواردة في المعارف الإلهية، فقله عليه السلام: «علموا أن القلوب تزيع و تعود إلى عماها»، لأنهم علموا أن الإنسان مركّب من مادّة و صورة، ومن لوازم المادّة والجسمانية زيغ القلوب، فسألوا ربهم بهذا الدُّعاء الذي هو أكمل الدعوات بالنسبة إلى الاستكمالات الإنسانية في

جميع العوالم التي ترد على الإنسان ، فعلمهم هذا من قبيل العلم باللازم بعد علمهم بالملزوم .

وأما قوله ﷺ : «إنه لم يخف الله من لم يعقل قلبه على معرفة ثابتة ببصرها» ، فهو من القضايا الوجدانية التي يكون دليلها معها ويكفي تصوّرها في تصديقها ، لأنّ المخافة من الشيء تتوقّف على تعقّل ذلك الشيء ولو بالجملة ، فإنّ المخافة بلا تعقل تكون عبثاً ولهواً ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) .

وأما قوله ﷺ : «ويجد حقيقتها في قلبه» ، فهو من القضايا الفطرية ، لأنّ الاعتقاد بشيء يستلزم تصوّره وتصديقه في الجملة ، وإلا فلا موضوع للاعتقاد أصلاً .

وأما قوله ﷺ : «ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصداقاً وسرّه لعلانيته موافقاً» ، فهو من أتمّ البيان والحجّة لبيان العقيدة في شيء ، لأنّه إذا كان الفعل مخالفاً للقول وكان بينهما اختلاف وتناف ، لا تحصل العقيدة بذلك .

نعم ، دعوى الاعتقاد الصوري مع مخالفة الفعل للقول حاصلة ، ولكن لا أثر لها ، ويدلّ على ذلك ما تقدّم في بعض الروايات عن الصادق ﷺ : «من حرم الخشية من الله فليس بعالم ، وإن شقّ الشعر في المتشابهات ، ومن لم يكن عمله مطابقاً لقوله فليس بعالم» .

وأما قوله ﷺ : «لأنّ الله عزّ اسمه لم يدلّ على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه» ، فهو حقّ لا ريب فيه ، لأنّ الظاهر عنوان الباطن وبمنزلة اللفظ للمعنى ، ويستكشف المعنى من اللفظ ، فإذا كان أصل المعنى باطناً للظاهر

فكيف يتحقق هذا العنوان؟!

وفي «تفسير العياشي»، عن الصادق عليه السلام: «أكثرُوا من أن تقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تأمنوا الزيغ».

أقول: ما ذكره عليه السلام مطابق للأدلة العقلية التي أثبتوها في محله، من أن كل حادث يحتاج في البقاء إلى العلة كما يحتاج إليها في أصل الحدوث، فنفس الهداية الحادثة من الله تعالى بصرف الوجود لا أثر لها ما لم تكن باقية ومنشأ للأعمال الصالحة، ويدل على ما قلنا ما عن النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الآتي.

في «الدر المنثور»: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه، عن أم سلمة: «ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثّر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، وأن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلّا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه، وإن شاء أزاعه».

أقول: ليس المراد من الإصبعين ما هو المفهوم منهما ظاهراً، بل المراد منهما قضاؤه وقدره، وربوبيته وتربيته، ويكون التعبير بالإصبعين كناية عن سهولة ذلك كله عنده تبارك وتعالى.

***

بحث عرفاني:

الممكنات بأسرها - ومنها الإنسان الذي هو أجلّها وأشرفها - لا بدّ لها من ارتباط مع خالقها، كما أنّ للخالق ارتباطاً مع خلقه، وهذا الارتباط على قسمين:

الأول: الارتباط التكويني، وقد أثبت أكابر الفلاسفة في محله، أنّه أوثق الارتباطات وأجلّها وأتمّها، بل وأشدّها، ومن أجل ذلك يقسم الخالق

بمخلوقه ، كما يقسم الحبيب بمحبوبه ، قال تعالى : «وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»^(١).

وقال تعالى : «وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ»^(٢).

وقال تعالى : «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»^(٣).

لأنَّ الفاعل يرى قدرته و ظهوره في فعله ، فالفعل من مظاهر بروز الفاعل و تجلياته و ظهوره ، فيسعى كلُّ منهما لصاحبه بما يريده تكويناً و يرضاه و ما يشتهيهِ ، و إن شئت سمَّيت هذا بتسبيح الممكنات ، كما في قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»^(٤) ، فلا بأس ، و إن شئت سمَّيته بالفطرة ، كما عن بعض ، فلا بأس و إن شئت سمَّيته بشروق نور أزلي من الغيب المحجوب على ظلمات الممكنات ، فلا بأس . هذا كله بناء على ما هو المعروف بين الفلاسفة من القول بتكثُّر الوجود و الوجود . و هذا القسم سير تكويني متدرج في قول : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ، و قول : «لا حول و لا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم» .

الثاني : الارتباط الاختياري الالتفاتي الفعلي ، و عليه يدور أساس تكميل الإنسان ، و لأجله أنزلت الكتب السماوية و القرآن المبين ، و هو غاية دعوة الأنبياء و جميع المرسلين ، و به تقوم درجات الجنان و دركات النيران ، و عليه يدور أساس تكميل الإنسان إلى ما لا حدَّ لأقصاه و لا يمكن أن يدرك مداه ، و به

١ . سورة التين : الآية ١ - ٤ .

٢ . سورة الفجر : الآية ١ - ٤ .

٣ . سورة الشمس : الآية ١ - ٨ .

٤ . سورة الإسراء : الآية ٤٤ .

يسير الإنسان في عالمي الأظلة والأنوار، ويفرح من نسيم يفوح عن ربوع المحبوب وتلأله، ويدرك سر الحياة والجمال والجلال:

أراك تزيد في عيني جمالا فأعشق كل يوم منك حالا
تزيد ملاحه وأزيد تيمما فحالي فيك تنتقل انتقالا
ومثل هذه الآية الكريمة: «وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»،
والآية المباركة: «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»^(١).

وقال تعالى: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ»^(٢).

والآيات المباركة الأخرى ترشد إلى هذا القسم من الارتباط، حتى يتحد
الارتباط التكويني مع الارتباط الاختياري، فتزداد جوهرة النفوس الإنسانية
تلألؤاً وجمالاً، وتخرج إلى معارج لا حد لها عظمة وجلالاً، قال الله جلّت
عظمته: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر».

وإن اختلفا يصير الإنسان الذي هو من أسعد المخلوقات، وأفضل
الممكنات، من أحسّها وأسفلها، لأنّه قطع ارتباطه مع خالقه وخالف منعمه،
وأنزل مقام نفسه حتّى في مرتبة التكوين، قال تعالى: «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

١. سورة الزمر: الآية ١٧-١٨.

٢. سورة الحديد: الآية ١٢.

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ»^(١).

وقال تعالى: «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ»^(٢).

وقال تعالى: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»^(٣).

إلى غير ذلك من الآيات المباركة.

وهذا القسم من الارتباط حالي، لأن يكون مقالياً كما يعرفه أهل العرفان.

***

بحث فلسفي:

من المباحث المهمة في الفلسفة الإلهية بحث المعاد، وقد اهتم به الأنبياء والمرسلون وجميع الكتب السماوية والفلاسفة والمتكلمون اهتماماً بليغاً، وأطالوا البحث فيه من كل جهة، وفي المقام مباحث نستوفي الجوانب الأهم منها.

ثبوت أصل المعاد:

يجب وجود المعاد عقلاً وشرعاً، كوجوب وجود المبدأ كذلك، والفرق بينهما أن وجوب المبدأ ذاتي، ووجوب المعاد بالغير.

والمعاد من العود، ووجوبه في النظام الأحسن الذي يشمل جميع العوالم عقلي، ويمكن تقرير دليله بوجوه:

الأول: ما هو الأسد والأخضر بأن يقال: إن الأرواح والنفوس أبدية، أي

١. سورة الأعراف: الآية ١٧٩.

٢. سورة البقرة: الآية ١٧.

٣. سورة البقرة: الآية ٧.

خالدة و باقية ، فلا حدّ لآخرها باتّفاق الشرائع السماويّة و جميع الفلاسفة - على ما يأتي - و تعطيل هذه الأبدية المطلقة وإهمالها عن كلّ شيء قبيح عقلاً ، فيستحيل ذلك عليه عزّ وجلّ ، بل لا بدّ من إبراز مقتضيات ذواتها و خصوصيّاتها المحفوفة بها ، و لا يتحقّق ذلك إلّا بالمعاد ، فيجب المعاد في النظام الأحسن الربوبي ، هذا بالنسبة إلى المعاد الروحاني المتّفق عليه بين الجميع .

و أمّا المعاد الجسماني ، فإنّه يمكن تقرير وجوبه بأن يقال : إنّ الأرواح و النفوس في فعلها محتاجة إلى الآلات الجسمانية ، أي الجسد (القلب و البصر و السمع و الرجل و غيرها) ، و إن كانت في ذاتها مستغنية عنها ، فإنّ الأرواح توجد متّحدة مع الجسم طول الحياة و تنفصل عنه عند الموت ، و لا بدّ من عود جميع آلاتها (أي الجسد) التي كانت تعمل بها بعد الموت ، لفرض تقوّم فعلها بها ، و أنّها كانت مأنوسة بتلك الآلات من كلّ جهة .

و قيام غيرها مقامها باطل ، لأنّه يستلزم تنعيم ما لم يصدر منه منشأ النعمة ، و تعذيب ما لم يحصل منه منشأ العذاب ، و هو قبيح عقلاً ، فكيف بالنسبة إليه تعالى ؟ فيثبت المعاد الجسماني .

إن قيل : لا ريب في تحلّل الأجزاء الجسمانيّة في الدُّنيا ، و في عالمنا هذا ، و تبدلّ تلك الأجزاء و وصول بدل ما يتحلّل إليها في كلّ مدّة ، فالبدن الموجود في سنّ العشرين مثلاً غير ما كان في سنّ العشرة ، فيلزم المحذور ، أي تنعيم ما لم يصدر منه منشأ النعمة و تعذيب ما لم يحصل منه منشأ العذاب ، أو ترجيح المرجوح على الراجح ، فليكن البدن الموجود في عالم الآخرة كذلك أيضاً ، أو يكون من غير سبق بدن أصلاً .

يقال : التبدّلات الحاصلة على البدن في هذا العالم ليست تبدلاً مادياً و صورياً من كلّ جهة ، بل المادّة الأوليّة محفوظة ، و إنّما تتبدّل بعض

الخصوصيات وبعض الصور، فالمادة التي تقوم بها النعمة والعذاب محفوظة في أصلها، فيرد العذاب والنعمة على ما صدر منه.

الثاني: الملازمة الواقعية الحقيقية بين المبدأ والمعاد، لأن المعاد مظهر مالكية المبدأ وقهاريته وسائر صفاته الجمالية والجلالية، والمبدأ بدون تلك الصفات لغو محض، بل غير ممكن، وكذا العكس فهما متلازمان ثبوتاً، ولا يمكن التفكيك بينهما واقعاً، خصوصاً بالنسبة إليه تبارك وتعالى.

الثالث: الملازمة الثبوتية بين التشريع والجزاء، فإن أحدهما بدون الآخر لغو، وهو محال عليه تعالى.

الرابع: أن إهمال تعذيب المسيئين وجزاء المحسنين قبيح في النظام الأحسن، وهو محال على الله جلّت عظمته، والآخرة ليست إلا دار تعذيب المسيئين وجزاء المحسنين، فلا بدّ من تحقيقها، وهذا العالم غير قابل لتعذيب المسيئين فيه، لأنّه محدود من كلّ جهة، وأنّه ظرف الاستكمال كما يأتي.

وهناك أدلة أخرى تدلّ على الثبوت نتعرّض لها في الآيات المناسبة إن شاء الله.

إثبات المعاد:

يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة:

فمن العقل: ما تقدّم من أدلة وجوب وجوده، إذ لا يعقل أن يكون شيء واجب الوجود وغير متحقّق في الخارج، مع أن الممكنات بأسرها خلقت في طريق الاستكمال الدائم - لا الزائل - لفرض أبدية النفس والروح، كما أثبتتها جميع الفلاسفة - الطبيعيين منهم والإلهيين - ولا بدّ في ذلك الاستكمال من نهاية وحدّ، سواء كان الاستكمال في الخير أم الشرّ، وأن المعاد مظهر الاستكمال

ونهايته، وأن هذا العالم ظرف الاستكمال كما نراه، فالإنسان - الذي هو أشرف الموجودات و خلقت الأشياء لأجله - يكون في مسير الكمال الذي لا بد له من مظهر، وهو المعاد، أي عالم الآخرة، وإلا يلزم الخلف، أي يكون الكمال بلا أثر ونتيجة.

و أما من الكتاب : فآيات كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

إلى غير ذلك من الآيات، وكذا جميع الكتب السماوية، فإن أهم دعوتها هي الدعوة إلى المبدأ والمعاد.

و أما السنة : فهي فوق حد الإحصاء بالسنة مختلفة شتى.

و أما الإجماع : فإجماع جميع الأنبياء والمرسلين، وجميع أهل الكتاب والمسلمين.

المعاد الروحاني والجسماني:

أما الأول، أي عود الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان إليها للجزاء، والتعبير بالعود بالنسبة إلى الأرواح من باب الوصف بحال المتعلق، لفرض أن الأرواح أبدية لا تفنى.

١. سورة الأعراف: الآية ٢٩.

٢. سورة الزمر: الآية ٧.

٣. سورة التوبة: الآية ١٠٥.

نعم، عند انعدام جميع ماسواه تعالى ينعدم، ثم يوجد ولم يسم ذلك بالمعاد. ولا خلاف فيه من أحد - ثبوتاً وإثباتاً - في معاد الأرواح، فإنهم أثبتوا أن الأرواح إما شقيّة، أو سعيدة، ومصير الأولى إلى النار، بخلاف مصير الثانية، فإنّها إلى الجنّة، ولا يعقل الفناء المحض والإهمال بالنسبة إلى الأرواح أصلاً، كما أثبتته الفلاسفة، بل المنساق من الأدلّة السمعية - كتاباً وسنة - ذلك.

ويمكن إقامة الدليل العقلي عليه بأن يقال: إنّ الفناء والاضمحلال من لوازم الجسم والمادّيات، لمكان تحلّل الأجزاء تدريجاً، وأمّا إن كان بسيطاً من كلّ جهة - كالأرواح وجميع المجرّدات والروحانيين من الملائكة - فلا موضوع للفناء والتحلّل فيه، فيبقى بعد الحدوث أبداً.

نعم، الانعدام بمشيئة الله تعالى وإرادته شيء آخر لا ربط له بالموت والفناء، فكلّ موجود إما أزلي وأبدي، وهو منحصر به جلّ شأنه، أو حادث أبدي، وهو المجرّدات والروحانيون، أو حادث وفان، وهو الأجسام والمادّيات.

وأما كون شيء أزلياً وفانياً، فهو ممتنع للقاعدة التي تسالم الكلّ عليها من أن: «كلّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه»، فمعاد الأرواح ممّا لا يعتريه الشكّ أصلاً، ومن أنكره فقد «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَضَتْهَا أَنْفُسُهُمْ»^(١).

وأما المعاد الجسماني الذي هو مورد دعوة الأنبياء وجميع كتب السماء، فقد أثبتته جميع كثير من أكابر الفلاسفة وأعاظمهم، حتّى من غير المسلمين. وإنّما أشكل بعض في استحالة من أنّه إعادة المعدوم، فإن الجسم لو انعدم فإعادته محال. وهذا الإشكال قديم الجذور، فقد حكاه الله تعالى في جملة من الآيات المباركة عنهم:

قوله تعالى: «مَنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ»^(١).

وقوله تعالى: «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا

الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»^(٢).

وغيرهما من الآيات الشريفة.

ولكن أصل الإشكال فاسد، لأنّه مغالطة حصلت من قياس قدرة الخالق على قدرة المخلوق، أي الممكن، فظنّوا أنّ ما لا يمكن بالنسبة إلى قدرة المخلوق هو غير ممكن بالنسبة إلى قدرة الخالق أيضاً، ولا ريب في بطلانه، لأنّ قدرة المخلوق محدودة وقدرة الخالق غير محدودة بوجه من الوجوه، حتّى إنّّه تعالى خلق الأشياء من العدم، فليكن المعاد بالنسبة إلى الأجساد كذلك أيضاً، على فرض تحقّق العدم بالنسبة إليها، مع أنّه لا يمكن لفرض بقاء المواد الأولى، وإنّما تغيّرت الصور والجهات الخارجيّة، ولذا قال تبارك وتعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(٣)، فالذي يصوّر مادّة المواد والهيولى الأولى إلى صور شتى بأكمل الصور وأحسنها، يقدر على كلّ ما شاء وأراد، وهو قادر على أن يعيد جميعها.

وثانياً: أنّ استحالة إعادة المعدوم لا تختصّ بالمعاد الجسماني، بل تجري في جميع الممكنات حتّى الأرواح، بل مطلق المجرّدات، لانعدامها قبل يوم القيامة، قال تعالى: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(٤)، مع أنّ المعاد

١. سورة يس: الآية ٧٨.

٢. سورة الجاثية: الآية ٢٤.

٣. سورة الروم: الآية ٢٧.

٤. سورة غافر: الآية ١٦.

الروحاني متفق عليه بين جميع الفلاسفة ، بل العقلاء أيضاً .
 وثالثاً : على فرض التسليم أنّ المحال إنما هو إعادة المعدوم بجميع
 خصوصياته الزمانية والمكانية وسائر الجهات ، لا خصوص المادة والصورة ،
 مع عدم ملزم لإعادة سائر الجهات ، وأنّهما محفوظان في عالم القضاء والقدر ،
 اللذين هما أوسع العوالم الربوبية ، بل يمكن أن يكونا محفوظين في الأذهان
 السافلة أيضاً ، فلا موضوع للمغالطة أصلاً .

الشبهات الواردة على المعاد:

أوردت شبهات كثيرة على المعاد ، ولكن أهمّها ثلاث :
 الأولى : ما اصطلح عليها في كتب الفلاسفة والمتكلّمين بشبهة الآكل
 والمأكول ، وتعرّض لها بعض كتب الفلسفة الحديثة أيضاً ، وهي قديمة وترجع
 جذورها إلى ما قبل الإسلام ، كما يستفاد من الآيات المباركة ، وحاصل الشبهة
 أنّه إذا تورد على بدن الإنسان صور أشياء مختلفة ، كأن صار الإنسان مثلاً فريسة
 لسبع ، و صار السبع فريسة لسبع أقوى منه ، ثمّ استحال الجميع إلى التراب ،
 واستحال التراب إلى النبات ، وصارت هي مأكول الحيوان أو الإنسان ، فكيف
 يمكن أن يعود بدن الإنسان الذي تواردت عليه صور شتى في المعاد ، وهل يعاد
 بالبدن الأوّلي والهيكل الأصلي للإنسان ، والمفروض انعدامه بالكلية ؟ أو
 بالصورة العارضة عليه :

فيلزم أولاً : أن لا يعود البدن أو الجسم الموجود في دار الغرور في عالم
 الحشر والنشر ، وهو خلاف ما تقدّم من الأدلّة الدالة على إثبات المعاد
 الجسماني .

وثانياً : يلزم تنعيم من لم يصدر منه فعل الطاعة ، وتعذيب من لم يصدر منه

منشأ العقاب، وهو باطل بالضرورة، وهذا هو أصل الشبهة.

ولكنها باطلة، لما تقدّم من أن الصور التي تعرض على الشيء و تتغيّر لا تنافي بقاء المواد الأوليّة لذلك الشيء، فهي باقية ومحفوظة وإن تبدّلت الصور العارضة عليها وحصلت التطوّرات، لكن المادّة الأوليّة باقية، نظير المضغة التي تكون في مصير الاستكمال الإنساني، فهي موجودة في الإنسان وإن بلغ من العمر ما بلغ، ولكن تتبدّل عليها الحالات والصور الكثيرة، والمعاد الجسماني أيضاً كذلك، فيكون التعذيب وارداً على من صدر منه فعل المعصية، والتنعيم على من صدر منه فعل الطاعة، وهو باق وإن عرضت عليه صور كثيرة.

مع أنّ العلم الحديث في التجزئة والتحليل تمكّن من تجزئة المواد في الجسم، وامتنياز المواد الحيوانية عن النباتية، وهما عن غيرهما، فكيف بقدرته تعالى؟!

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآكل هو الحيوان أو يكون إنسان آخر، كما لو أكل إنسان إنساناً آخر، فالجواب في الجميع واحد.

وأصل الشبهة ناشئة من تحديد قدرة الخالق وقياسها على قدرة المخلوق، مع أنّ قدرة المخلوق أمكنها السيطرة على حفظ المواد الأوليّة في الجسم وامتنيازها عن غيرها، بل ونموها كما عرفت، وهذه الشبهة مقرّرة في القرآن الكريم بنحو الإجمال:

قال تعالى: ﴿مَنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿أَيُخَسِّبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾^(٢).

١. سورة يس: الآية ٧٨.

٢. سورة القيامة: الآية ٣ و ٤.

الثانية: أنَّ المعاد إنما هو لتعذيب الأشقياء و تنعيم السعداء ، وهذه النتيجة يمكن أن تحصل في هذه الدُّنيا وفي هذا العالم ، فلا يحتاج إلى التعذيب في عالم الآخرة ، فيعذب الله تعالى الأشقياء في هذه الدُّنيا حتَّى يرد الجميع إلى عالم الآخرة بلا منشأ للعقاب ، فيردون الجنَّة بغير حساب ، فيكون التعذيب في هذا العالم بمنزلة التوبة الممحة للذنوب ، وهذه الشبهة كثيرة الدوران في الفلسفة الحديثة .

ولكنها باطلة أولاً : لأنَّ الله تبارك وتعالى جعل للذنوب في هذه الدُّنيا ما يوجب محوها وإزالتها ، كالحدود والتعزيرات والديّات والكفّارات والتوبة والاستغفار والتكفير ، قال تعالى : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾^(١) ، فأَي إنسان عمل بذلك ، فلا ذنب له فيتحقق التعذيب في هذا العالم بالحدود والتعزير والديّات وغيرها ، فلا موضوع لهذه الشبهة ، فإن الله تعالى أجلّ من أن يعذب العاصي مرّتين .

وثانياً : أنَّ كثيراً من المعاصي في هذه الدُّنيا ناشئ من سوء السريرة وفساد الطينة اقتضاءً ، وهذا العالم بزمانه وزمانياته قاصر عن تعذيب مثل هذه السريرة ، لأنَّ هذا العالم متناه ، والسريرة فيها اقتضاء عدم التناهي ، فلا بدّ وأن يؤجّل إلى عالم الآخرة .

وثالثاً : أنَّ هذا العالم ظرف الاستكمال في جميع الجهات ، والتعذيب مناف له ، نعم بعض آثار الذنوب تظهر في هذه الدُّنيا ، وأنّها من الآثار الوضعية ، ولا ربط لها بالتعذيب والمعاد .

الثالثة : المعاد الجسماني مستلزم للتناسخ الباطل - كما سيأتي - فيكون المعاد الجسماني باطلاً كذلك ، خصوصاً بعد اشتغال الأدلّة السمعية على حشر

بعض أفراد الإنسان بصورة بعض الحيوانات .

و الجواب عنها : أنّ المعاد الجسماني ليس من التناسخ في شيء ، وبينهما تباين كليّ ، لأنّ التناسخ الباطل عبارة عن انتقال الروح من بدن في هذا العالم إلى بدن غيره ، كلّ منهما في عرض الآخر ، وأما بقاء الروح إلى عالم آخر طولي و تغيير بدنه حسب المقتضيات و الملكات ، فلا ربط له بالتناسخ أصلاً ، بل يكون المقام نظير ما إذا ابتلى بدن الإنسان بمرض ، بحيث زالت محاسنه و ذهبت هيئته و صفاته بالمرّة لأجل الجهات الخارجيّة مع بقاء روحه ، فكم من شخص كان في غاية الجمال في شبابه فصار قبيحاً في هرمه و شيخوخته ، و كم مرغوب إليه في سن فصار مرغوب عنه في سنّ آخر ، وهكذا فالمعاد الجسماني من هذا القبيل . هذا فيما إذا تغيّر البدن في عالم الحشر ، وأمّا إذا لم يتغيّر فلا موضوع للشبهة أصلاً .

***

الآية ١٠-١٣

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝﴾

الآيات المباركة مرتبطة بما قبلها، حيث إنها ختمت بذكر اليوم الذي لا ريب فيه، فقد ذكر فيها بعض خصوصيات ذلك اليوم، وهي أن أعمال الكافرين لا تغني عنهم شيئاً، وأن مصيرهم إلى النار، بل هم وقودها، بلا اختصاص في ذلك بالذين كفروا بدعوة محمد ﷺ، بل يعم جميع الكفار الذين كفروا بأنبيائهم. وقد أعلن سبحانه وتعالى أنهم مغلوبون في هذه الدنيا، ويحشرون في الآخرة إلى النار.

كما أنهم رأوا بأنفسهم ما وقع بين الفئتين المؤمنة والكافرة، من نصرته تعالى الفئة المؤمنة منهما على الكافرة.

والآيات الشريفة تتضمن نداء حقيقياً واقعياً صادراً عن الحق الواقع الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، وهو أن المخاصمة مع الله جلّ جلاله ليس فيها إلا

الهلاك والخسران، ولا يعقل أن تتدارك بشيء ممّا هو في ذاته وحدوثه وبقائه محتاج إليه جلّت عظمته. وأنّ الكفر به تعالى سواد شديد وظلمة مهلكة، لا يمكن محوهما أزلاً ولا أبداً، إلّا بالخروج من تلك الظلمة إلى الإيمان والنور في دار الدنيا وعالم الغرور.

ويقرع هذا النداء مسامع الملكوت الأعلى، وعقول ذوي الأبواب من أهل الدنيا.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾.

تقدّم معنى الكفر وأقسامه، والمراد منه في المقام إنكار المبدأ أو الشرك به، أو إنكار المعاد، أو إنكار دعوة النبي ﷺ، وبين جميع ذلك تلازم في الجملة، فإنّ إنكار المبدأ ملازم لإنكار النبوة والمعاد، وإنكار النبوة مستلزم لإنكارهما أيضاً، لأنّ الاعتقاد بالمبدأ والمعاد لابدّ أن يكون من طريق شريعة سيد المرسلين.

والغناء عدم الحاجة، وهو من الأمور التشكيكية ذات الإضافة، فالغني المطلق - ذاتاً وصفةً وفعلًا - منحصر به تعالى، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(٢).

ويطلق على الغني بالذات والمحتاج بالفعل، ويمكن أن يتصوّر ذلك في المجرّدات، فإنّها في مرتبة ذاتها خالية عن الاحتياج إلى المادّة، لكن في مرتبة

١. سورة محمد: الآية ٣٨.

٢. سورة الحديد: الآية ٢٤.

الفعل محتاجة إليها، وإن كان فيها أيضاً أشدّ الاحتياجات وهو الإمكان، فكلّ ممكن محتاج، كما أن كلّ محتاج ممكن.

ويطلق على غناء النفس، الذي هو عبارة عن قلّة الحاجات، ومنه قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنِي﴾^(١).

وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «الغنى غنى النفس».

كما يطلق على الأموال التي يكتسبها الإنسان، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٣).

والمراد منه في المقام القسم الأخير فقط، كما يأتي.

والمعنى: أن الذين كفروا بالله تعالى وبنبوّة محمد ﷺ لا تنفعهم ولا تنجيهم أموالهم التي يبذلونها لجلب منافعهم ودفع مضارهم الدنيوية، ولا أولادهم الذين يتناصرون بهم في دفع ملّماتهم ويعولون عليهم في الخطوب والشدائد الدنيوية من عذاب الله شيئاً، لفرض نفاذ المال واضمحلاله، وحدوث النفرة بين الآباء والأولاد، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾^(٤)، فلا ينفعهم اعتقادهم بأن قالوا: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾^(٥)، وقد أنكر سبحانه وتعالى ذلك عليهم وردّهم بقوله جلّ شأنه: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي

١. سورة الضحى: الآية ٨.

٢. سورة النساء: الآية ٦.

٣. سورة النور: الآية ٣٢.

٤. سورة عبس: الآية ٣٤-٣٧.

٥. سورة سبأ: الآية ٣٥.

الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ^(١).

فالمراد من الإغناء هو الإغناء عن أهوال الآخرة وشدائدها، والإضافة المالية تنقطع بمجرد الموت، وتنتقل إلى الغير، فتكون هذه القضية من المنتفية بانتفاء الموضوع.

نعم، لو أنفق ما له في سبيله تعالى يكون باقياً إلى الأبد وينتفع به المنفق، قال تعالى: ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٢)، وهو مفروض عدم لفرض الكفر وعدم الإيمان.

وأما الأولاد، فلا يذكرون آباءهم في شدائد الدنيا فضلاً عن أهوال العقبي: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾^(٣)، فلا منجى من تلك الأهوال والشدائد إلا بالإيمان والعمل الصالح فقط، لانقطاع الإضافات في شدائد الدنيا، فضلاً عن شدائد الآخرة التي لا تنتهي لشدتها ولا حدّ لمدتها.

قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾.

الوقود الحطب أو ما توقد به النار وتلتهب، وفي التعبير بالوقود بالنسبة إلى الكفار إشارة إلى أنهم بمنزلة المادة والأصل لتعذيب سائر أهل النار، كما أن الوقود في هذا العالم يكون أصلاً ومادة للإحراق وسائر الأشياء المستفادة من النار، كذلك الكفار في تعذيب أهل النار:

قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾^(٤).

١. سورة سبأ: الآية ٣٧.

٢. سورة البقرة: الآية ١١٠.

٣. سورة الحج: الآية ٢.

٤. سورة الأنبياء: الآية ٩٨.

وقال تعالى : ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(١).

قوله تعالى : ﴿كَذَابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

الدأب العادة المستمرة أو السير الدائم ، قال تعالى : ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾^(٢) ، ويطلق على الجدّ والاجتهاد أيضاً من باب الملازمة ، قال تعالى محكياً عن تأويل يوسف لرؤيا الملك : ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا﴾^(٣).

والآية المباركة مثال لكل جبار عنيد ، كذب بآيات الله تعالى بعد تمامية الحجة عليه ، فتشمل جميع الأقوام الذين كانوا في الدنيا ، والذين سيأتون إليها إلى آخر فنائها.

والذنب مؤخر الشيء واستعمل في النصيب أيضاً ، قال تعالى : ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾^(٤) ، ويطلق على كل فعل يستوخم عقباه ، ولذلك يسمّى الذنب بتبعة ، كما ورد في كثير من الدعوات لما يتبع الإنسان من عواقب الفعل :

قال تعالى : ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾^(٥).

وقال تعالى : ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾^(٦).

والذنب على أقسام كما يأتي ذكرها في الآيات المناسبة ، والمراد به في

١ . سورة الجن : الآية ١٥ .

٢ . سورة إبراهيم : الآية ٣٣ .

٣ . سورة يوسف : الآية ٤٧ .

٤ . سورة الذاريات : الآية ٥٩ .

٥ . سورة الأنفال : الآية ٥٤ .

٦ . سورة الأعراف : الآية ١٠٠ .

المقام الذنب الذي يرفع الحجة ويغلق باب التوبة ، فلا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله تعالى كما في الأحاديث .

والمعنى : أن الذين كفروا بدعوة النبي وأنكروا الشريعة دأبهم كدأب قوم فرعون مع موسى عليه السلام ، ودأب من قبلهم من الأمم ، كذبوا بآيات الله وحججه فاستولت عليهم ذنوبهم فأهلكهم الله ونصر الرسل ، والله شديد العقاب بالنسبة إلى الكفار أو الذين علموا بالحق الواقع وأنكروه .

قوله تعالى : ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ .

الخطاب متوجه إلى سيّد الأنبياء عليه السلام ، بل في الواقع متوجه إلى كل نبي أو ولي من أولياء الله تعالى وأنبيائه الذين يستضعفون في الأرض بكل نحو من الأنحاء ، ومع ذلك لهم قدم راسخ في إظهار الحق وإعلاء كلمته .

مادة (ح ش ر) تأتي بمعنى الجمع والسوق وحيث إنّ الجلاء عن المحل والخروج عن المقرّ يستلزم الحركة ، سمّي ذلك حشراً ، ويُقال ذلك في الجماعة غالباً ، سواء كان الحشر في الدنيا كما في قوله تعالى : ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾^(١) .

وقال تعالى : ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ﴾^(٢) .
أم في الآخرة مثل قوله تعالى : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾^(٣) .

١ . سورة الشعراء : الآية ٥٣ .

٢ . سورة النمل : الآية ١٧ .

٣ . سورة الكهف : الآية ٤٧ .

وأطلق (الحاشر) على سيّد الأنبياء، ولعلّه لتنزيل هذا الفرد العظيم منزلة الجماعة، أو لأنّ الناس يحشرون خلفه، وعلى ملّته يسوق الناس إلى المحشر، فإنّه آخر الأنبياء وأوّل فيض السماء، فيقوم على قدميه بين يدي الله جلّ جلاله والناس مصطفون خلفه، فيسوقهم إلى موازين العدل والحساب و تعيين الجزاء بالثواب والعقاب، ومادّة (بأس) من المواد المستعملة في الدّم بجميع هيئاتها، اسماً وفعلاً.

والمعنى: قل للكافرين من اليهود وغيرهم من الكفّار، إنّكم ستغلبون وتقهرون في هذه الدُّنيا وتساقون في الآخرة إلى النار وبئس المهاد، لما مهدتموه لأنفسكم.

وفي الآية بشارة إلهية للمسلمين بالغلبة الواقعيّة الحقيقيّة لهم ولأنبياء الله وأوليائه والمتّقين، وإن كان لأعدائهم الغلبة الاعتقاديّة الوهميّة الزائلة، لاقتضاء الدُّنيا على الوهم والخيال.

ووعدٌ منه عزّ وجلّ بحفظ دينه من كيد الكفّار وشبه المعاندين وأضاليلهم، فيكون مضمونها مثل قوله تعالى: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، وغيرها من الآيات الكريمة التي تبشّر المؤمنين بالنصر والغلبة، فتكون هذه الآية من المغيِّبات القرآنيّة، وهي كثيرة.

ويصحّ أن يراد بالغلبة المعنى العام منها، الشامل للغلبة الخارجيّة في الدُّنيا والآخرة، والغلبة في الاحتجاج كما هو كذلك في الواقع، والآية تشير إلى أمر طبيعي، وهو الصراع بين الحقّ والباطل، والتي هي من السير الاستكمالي للطبيعة الإنسانيّة، كما أشرنا إليه مراراً، وسيأتي في الموضوع المناسب إقامة البرهان عليه.

و يستفاد من هذه الآية الشريفة عدم شمول الشفاعة للكافرين ، فيكون معنى قوله تعالى : ﴿وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ الحشر إلى جهنم والدخول فيه ، سواء غلبوا أم لا ، لأن حيشة الكفر تعليلية ، لا يمكن تخلف المعلول عنها ، كما برهن في محله .

قوله تعالى : ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾ .

تحذير للذين كفروا، وإنذار لهم بعدم الإصرار على اللجاج والمعاندة، وعدم الاغترار بالعدد والعدة . ودعوة للمؤمنين للاعتبار والتفكر فيما من الله تعالى عليهم بالنصر والغلبة وتأبيدهم، مع ما هم عليه من القلة في العدد والعدة، وتصرفه في الأبصار وجعل الفئة القليلة كثيرة في أعين الأعداء، فكان ذلك شارقة من شوارق الأنوار الربوبية على أصحاب بدر ونصرتهم على الكفر والجهالة، وبها تنفس صبح السعادة وانطوى بسات الشوك والجهالة، فخرجوا منتصرين في هذه الواقعة قد رفعوا راية الإسلام وزعزعوا أركان الشرك والطغيان، وقد شدوا على العزائم وأذعنوا بالنهوض لطاعة الرسول القائد، فظفروا بالنجاح والنصرة .

وقد استشهد في هذه الواقعة بدور حزنت عليهم شمس الضحى ، وارتفع أنين سيّد الأنبياء على القلب بما يصدع القلوب :

«زَمَلُوهُمْ بِدَمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا» .

فما بدرٌ إلا منبع النور والصفاء يضيء لأهل الأرض من أفق السما مصارع عشاق تجلت قلوبهم بحبهم الرحمن حباً متيماً، والخطاب متوجه إلى الرسول الكريم لما هو رأس الأمة ورئيسهم، فيشمل المؤمنين .

والآية: الدلالة الواضحة. والفئة: الجماعة الملققة مع غيرها لغرض من الأغراض. والالتقاء: الاجتماع والتلاقي.

والآية لم تذكر واقعة بدر بالاسم، ولكنها تشير إلى أمر معهود بين المؤمنين المخاطبين، فتتطبق على واقعة بدر، إذ لم يعهد أن يكون التصرف في الأبصار في غيرها.

وغزوة بدر من أهم غزوات الرسول الكريم، وهي أول غزوة خرج المسلمون منها منتصرين.

وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة، وقد وقعت في السابع عشر من شهر رمضان من العام الثاني للهجرة، وجيش المسلمين مؤلف من ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، سبعة وسبعون منهم من المهاجرين، وصاحب رايتهم علي بن أبي طالب عليه السلام، ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وصاحب رايتهم سعد بن عباد، وكان في العسكر تسعون بعيراً وفرسان أحدهما للمقداد بن عمرو، والآخر لمرثد بن أبي مرثد، وكان معهم ستة دروع وثمانية سيوف، واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، والرعب يقدم جميع المسلمين، وكان نصر الله يرفرف فوق رؤوسهم، والنبى الأعظم هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، فكان النصر حليفهم والغلبة أليفهم، ونزلت كلمة التوحيد من السماء، وجعلها أهل بدر شعارهم وعلى أعلامهم. ويرجى من المسلمين أن يجعلوا هذه الواقعة نصب أعينهم ويهتدوا على هديها ويكونوا من البدريين.

قوله تعالى: ﴿فِيَّةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾.

أي: انظر إلى تلك الفئة القليلة التي تقاتل في سبيل الله، وإلى الفئة الكافرة

الكثيرة، وقد كتب للأولى - مع قلتها - الغلبة، وعلى الثانية - على كثرتها - الذل والهوان، وفي ذلك عبرة لأولي البصائر والأبصار بعدم الاغترار بالكثرة في الأموال والأولاد، فإن ذلك ليس سبيل النصر والنجاح، بل الله ينصر من يشاء ولا يعجزه شيء.

قوله تعالى: ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾.

أي: ترى الفئة الكافرة الفئة المؤمنة المرئية مثلي عددهم في العين والمشاهدة، لأجل إرعاب الكفار وإعلان الغلبة. وهذا الأمر لا ريب فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى، لإحاطته على البصائر، فكيف بالأبصار؟ مع أن تكثير العدد بالنسبة إلى رؤية العين أمر ممكن بحسب الأسباب الطبيعيّة، كما ثبت في علم المبصرات.

ويمكن أن يكون ذلك تصرّفاً في الهواء المجاور للعين، بحيث ينعكس الواحد متعدداً فيها.

والآية الشريفة تبين تكثير المؤمنين في العين، ولكن الآية الأخرى في سورة الأنفال تبين تقليل المسلمين في أعين الأعداء، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(١).

ووجه الجمع بين الآيتين أن التكثير كان لغرض والتقليل كان لغرض آخر، ولعلّه كان التقليل لأجل اجترأ العدو على مقاتلة المسلمين، ثمّ تكثيرهم في أعين الكفار وإحاطة المسلمين بهم، ليفوزوا بالنصر والغلبة، وهذا من أحد أسرار الحروب، كما هو المعهود في العصر الحاضر، كما يمكن أن يكون التقليل

والتكثير في زمانين متعدّدين ، أو يكون في زمان واحد ولكن يقلل بعضاً ويكثر بعضاً آخر .

وظاهر الآية الشريفة أنّ الضميرين في قوله تعالى : «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ» يرجعان إلى الجملة السابقة ، أي ترى الفئة الكافرة المسلمين ستمائة وستة وعشرين ، مثلي عددهم ، وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، كما مرّ .

وفي مضاعفة العدد في رأي العين زيادة في الرعب والهيبة في قلوب الكافرين ، ليجنبوا عن قتال المسلمين - كما تقدّم - لاختلاف الموردين ، وهذا الوجه أقرب بلحاظ الآيتين الشريفتين وأظهر .

وقد قيل في شأن الضميرين وجوه كثيرة أخرى ، أهمّها :

اختلاف المرجع في الضميرين ، فيرجع أحدهما إلى المؤمنين والآخر إلى الفئة الكافرة ، أي يرى المؤمنين مثلي عدد الكافرين . ولكنه بعيد عن ظاهر اللفظ .

وقيل : إنّ الضميرين يرجعان إلى الفئة الكافرة ، أي يرى الكافرون أنفسهم مثلي عددهم ، وهو تسعمائة وخمسون ، فكان عددهم في رأي العين ألفين وذلك ليوافق تقليل عدد المسلمين الوارد في الآية الأخرى ، فيكون عددهم السدس في النسبة .

ويردّ عليه : أنه مخالف لظاهر الآية الشريفة ويوجب اللبس ، وأن حقّ الكلام حينئذ أن يكون يرون أنفسهم مثليهم ، والتطابق بين الآيتين الشريفتين حاصل ، ولو لم نقل بهذا الوجه كما عرفت .

وقيل : إن معنى الآية الشريفة أن المسلمين كانوا يرون الكافرين مثليهم في الجمع لا في العدد .

وقال شيخنا البلاغي : «كانوا يرون جمع قريش مثليهم بحسب رؤية العين

للجمع و صورة التجنّد، لا بحسب الإحراز للعدد و معرفة الكميّة، و الحكمة في ذلك هي أنّ الاستقلال في العدد يوجب الوهن و الجبن، فيتساهلون عن حرب الكافرين استضعافاً لهم. و لكن لم يروهم في أعدادهم و مقدارهم لئلاّ تهولهم كثرتهم فيحجموا عن منازحتهم و يتخاذلوا عن حربهم، كما قال تعالى في صورة الأنفال: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ﴾. و فيه: أنّه بعيد عن سياق الآيتين الشريفتين بعد التأمل فيهما.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾.

الأيد و الأد: القوّة. و هي إذا أضيفت إلى الله تعالى تكون غير متناهية و غير محدودة بحدّ من جميع الجهات، إلّا إذا خصّصها الله تعالى بمورد خاصّ، لأنّها تابعة للمصالح الحقيقيّة الواقعيّة، و في المقام ذكر عزّ و جلّ بعده النصر و الغلبة. و قد أيد الله تعالى المسلمين بالنصر و الغلبة، و هي قد تكون حسيّة ظاهريّة كما في غزوة بدر و غيرها، أو تكون في الحجّة و البرهان، فأيد الله تعالى الإسلام بحجج متينة و مباني قويّة، أصولاً و فروعاً، و إلى كلا الأمرين يشير ما ورد عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «الإسلام يعلو و لا يعلو عليه».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾.

العبرة: الموعظة، و الإبصار جمع البصر أو البصيرة، و الظاهر هو الأخير، أي البصيرة دون بصر العين فقط - كما يراه بعض - باعتبار أنّ الآية تتمّة للآية السابقة التي كان التصرّف في رؤية العين. و ذلك بقرينة العبرة، فإنّها من الاعتبار الذي يحصل في البصائر.

وإنّما ذكر سبحانه البصر لأجل المبالغة، باعتبار أنّ العين هي التي تعتبر، و لأجل أنّ المورد يتضمّن التصرّف في رؤية البصر.

بحوث المقام

بحث دلالي:

تدل الآيات الشريفة على أمور:

الأول: أن الأموال والأولاد وكثرة العدد والعدّة التي يعدها الإنسان في حياته، مسخرة تحت إرادة الله عزّ وجلّ، وقد يصرفها على ضدّ ما يريده الإنسان، فيؤيّد الله تعالى الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه عزّ وجلّ، ففي الآية الشريفة الموعظة البليغة للإنسان بعدم الاغترار بما عنده من الأسباب الظاهريّة، فلا بدّ من التوجّه إليه تعالى واستمداد العون منه عزّ وجلّ.

وهذه الآيات الشريفة ترشد الإنسان إلى التحفّظ على نفسه وشدة الحيطّة، لئلا يغفل عن الله تعالى وينسى ذكر ربّه فيقع في المهالك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١).

كما أنّها تبين أنّه لا بدّ من الارتباط مع عالم الغيب الذي نسبته إلى الإنسان كنسبة الروح إلى الجسد، فلا أثر لأحدهما بدون الآخر، وهذا الارتباط منه ما هو غير اختياري، وأنّ له التأثير التامّ ولا يحيط به إلّا العليم العلّام، ومنه ما هو اختياري، وهو إمّا أن يكون التفاتياً تفصيلياً، وهو مختصّ بأخصّ الخواصّ، وإمّا أن يكون إجمالياً ولجميع أفراد الإنسان، بل الحيوان له حظ من ذلك، ففي الحديث: «مهما أبهموا عن شيء لا يبهمون عن خالقهم ورازقهم وموضع سفادهم»، ولعلّ الله عزّ وجلّ بفضل العلوم الحديثة يكشف عن بعض أسرار هذا الارتباط.

الثاني: يدلّ قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ وَ يُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾، على أنّ الكفر والباطل محقوق لا محالة، وأنّ الحقّ لا يمكن الغلبة عليه وإزالته، وبمضمون ذلك آيات أخرى:

قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾^(٢).

وغيرهما من الآيات المباركة.

ويمكن أن يجعل غلبة الحقّ على الباطل من السير الاستكمالي للطبيعة الإنسانية، كما أشرنا إليه في عدّة مواضع من هذا التفسير.

الثالث: الآية الشريفة تتضمّن الوعد بالغلبة والفوز بالنجاح للمؤمنين، وهو من المغيبيات القرآنية التي هي كثيرة في القرآن الكريم.

الرابع: صريح الآية الشريفة عدم شمول الشفاعة للكافرين، وأنّهم في جهنم خالدون، وقد تقدّم في سورة البقرة البحث في الشفاعة وموارد ثبوتها فراجع.

الخامس: يدلّ قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ على العلة في غلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، فإنّه كلّما خلصت النية وكانت الغاية سبيل الله تعالى، كان التأييد من الله تعالى أكثر، وأنّ المؤمن أشدّ ثباتاً في سبيله تعالى وأكثر عزيمة، وهو من أهمّ أسباب الظفر والغلبة والنجاح.

السادس: يدلّ قوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ آلٍ فِرْعَوْنٍ﴾ على العلة في استحقاق

١. سورة التوبة: الآية ٣٢.

٢. سورة النور: الآية ٥٥.

الإنسان للعقاب في الآخرة، وهي أن المعاصي إذا صارت عادة للإنسان بحيث لا يضر إلا الذنب والمعصية مهما طال به العمر، استحق العقاب الدائم.

وفيه ردّ على من زعم أن عمر الإنسان محدود في الدنيا، فلا وجه لاستحقاق العاصي العذاب الدائم وخلوده في النار، فهو إنما يستحق لأجل إضماره المعصية والذنب مهما طال به العمر، بحيث صار عادة له.

السابع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، أن أخذ الله تعالى للعاصين وعقابهم لا يكون من طرف خاص، كالفوق أو التحت أو نحوهما، كما في الشرور المتوجّهة إلى الإنسان، بل أخذه تعالى من جميع الجهات والخصوصيات، فلا تنفعه الأموال والأولاد والعزة والملك.

الثامن: إنما قدّم سبحانه وتعالى الأموال على الأولاد، لكون حبّ المال عند الإنسان أكد وأقدم من حبّ الولد، وإن كان حبّ الولد قد يغلب على حبّ المال، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾^(١)، وقال علي عليه السلام: «ينام الإنسان على الثكل ولا ينام على الحرب»، فالمال في نظر الإنسان هو السبب المهم في حياته، وبه يستوفي حاجاته ويشبع رغباته، وقد تصل به الحالة إلى الركون إلى الأموال والأولاد، وتشغله عن ذكر ربّه، فينساه وبه هلاكه، لأنه يغفل عن نفسه أنه تحت إرادته عزّ وجلّ.

التاسع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ آلٍ فِرْعَوْنٍ﴾، على أن العادات السيئة التي يغفل عنها الإنسان لها الأثر الكبير في زيغه وضلاله وعذابه، وما أرسل الله الرسل والأنبياء إلا لإرشاد الناس إلى الصراط المستقيم، ونبذ ما يكون سببا في ضلالهم وغوايتهم، وهذه الآية واحدة من الآيات الكثيرة التي ترشد الإنسان إلى هذا الأمر الخطير، وتبين شدة تأثير هذا الأمر الاجتماعي، بحيث

يسلب عقل لإنسان ويسيطر على حواسه ومشاعره ويوصله إلى طريق مسدود، ولا يختصّ مضمون الآية الشريفة بآل فرعون والذين خلوا من قبلهم، بل يجري في جميع أفراد الإنسان.

العاشر: إنّما أضاف سبحانه الأخذ وشدّة العقاب إلى ذاته الأقدس، لأنّه تعالى مصدر الجزاء ثواباً وعقاباً، كما أنّه مصدر التشريع إيجاباً وتحريماً، فهو المهيم على الجميع، ويكون ثوابه وعقابه موافقين للحكمة التامة البالغة.

الحادي عشر: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ﴾، أنّهم من أوّل حدوثهم في الدُّنيا وقود النار، إلّا أن خصوصية العوالم حُجبت أعيننا عن رؤية ذلك في الدُّنيا، فأَيّ وقود ناري أشدّ وأغلظ من التربية في الكفر والفسوق والعصيان.

الثاني عشر: إنّما ذكر سبحانه وتعالى فرعون والذين من قبلهم دون من بعده، ليتفأل أهل التوراة والإنجيل والقرآن بانقطاع الفرعونيّة والفراعنة وهلاك فرعون موسى وهارون.

الثالث عشر: إنّما ذكر سبحانه وتعالى سبيل الله في جهاد المؤمنين، ولم يذكر في المقابل سبيل الشيطان أو سبيل الطاغوت - كما في آيات أخرى - لبيان العلة في غلبة الفئة المؤمنة، وإنّها الإيمان بالله، وكون الجهاد في سبيله، وليبيان العلة في انهزام الفئة الأخرى، وهي الكفر به عزّ وجلّ، فكانت المقابلة بين العلتين دون السبيلين ليذكر السبيل الآخر.

***

بحث أدبي:

مقتضى الاستعمالات المتعارفة الأخذ بعموم اللفظ وإطلاقه، ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف، وأنّ زمان صدور الكلام ومكانه والأمور العامّة

المحفوفة بالكلام لا تصير مقيّدة ومخصّصة للإطلاق أو العموم، وعلى ذلك جرت سيرة الإفادة والاستفادة بين الناس في كلّ كلام يصدر من كلّ متكلم لكلّ مخاطب.

و طريقة (القرآن) لم تخرج عن طريقة العرف، فقد وافقتها في جميع ذلك، لأنّ آيات القرآن الكريم كلّيات واقعيّة حقيقيّة، ومطابقتها لزمان خاص أو مكان مخصوص من باب الانطباق لا التقييد الحقيقي، فما ذكره المفسّرون في شأن نزول هذه الآية الكريمة انطباقي قهري، لا أن يكون تحديداً لمعناها بوجه من الوجوه، فالآية الشريفة تشمل جميع ما يصحّ انطباقها عليه، من أوّل نزولها إلى آخر الدّنيا، انطباقاً حقيقياً واقعياً، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة.

***

بحث روائي:

في «تفسير القمّي» في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ﴾، أنّها نزلت بعد بدر لما رجع رسول الله ﷺ من بدر أتى بني قينقاع وهو يناديهم، وكان بها سوق يسمّى سوق النبط، فأتاهم رسول الله ﷺ فقال: يا معشر اليهود، قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً منكم، فادخلوا في الإسلام، فقالوا: يا محمّد، إنّك تحسب حربنا مثل حرب قومك؟ والله لو لقيتنا للقيت رجالاً، فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُخْشَرُونَ﴾.

أقول: روي قريباً منه في «المجمع»، وفي «الدرّ المنثور» عن ابن إسحاق وابن جرير، والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عبّاس.

***

الآية ١٤-١٧

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝﴾

الآيات الشريفة تبين حقيقة الدنيا والآخرة، وأن الأولى محفوفة بحب الشهوات وما يوجب الضلال والخروج عن الصراط المستقيم، وأن رغائب النفوس ودوافع الغريزة، هي التي تشغل الناس عن التبصّر والاعتبار والتوجّه إليه سبحانه وتعالى، وتحجبهم عن منابع النور والحكمة، كما تحرمهم عن نعيم الآخرة.

وقد عدّ سبحانه وتعالى في الآية الأولى أصول الشهوات المنسوبة إلى نفس الإنسان وأنها التي توجب الزيغ والضلال، وأن قلوب الناس ملئت حبّها وجعلت مشغوفة بها، وهي الستّة - النساء، والبنون، والأموال، والخيال، والأرض المخصبة، والأنعام - التي تتدخل في سلوك الإنسان في الدنيا وتعيّن مستقبله في العقبى، فهي قضايا حقيقيّة تصدقها العقول، فتكون الآية الشريفة

بمنزلة الشرح لحقيقة حال من يعتقد أن الاستغناء إنما يكون بالتلذذ بالنساء والأولاد والأموال وما وهبه الله تعالى، فأعرضوا عنه عزّ وجلّ، لأنهما كهم في المشتبهات وحبّ الدنيا، وبين عزّ وجلّ أن ما في الدنيا من جميع المشتبهات هي متاع زائل لا قرار له.

وفي الآية التالية ذكر سبحانه وتعالى نعم الآخرة ولذائدها، وهي جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهّرة، وأهمّها رضوان من الله، وقد بيّن عزّ وجلّ ما يوجب الاستمتاع به، والدخول في رضوانه جلّ شأنه، والوسيلة لكسب السعادة في العقبى، كما بيّن الطريق الذي لا بدّ من سلوكه ليوصلنا إليه عزّ وجلّ، وهو الإيمان به تعالى واللجوء إليه والصبر والإنفاق والتوبة والإنابة، ثم الصدق في جميع ذلك والخضوع لديه عزّ وجلّ.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾.

مادّة (زين) من المواد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات شتى:

قال تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾^(٣).

وفي حديث الاستسقاء: «اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا فِي أَرْضنا زِينَتها»، أي نباتها الذي يزيّنّها.

١. سورة فصلت: الآية ١٢.

٢. سورة يونس: الآية ٢٤.

٣. سورة القصص: الآية ٧٩.

و الزينة من الأمور الإضافية المختلفة بحسب اختلاف العادات و الأعصار و الأمصار، و أنتها من الجماليات التي يكون حسنها ممدوح و جذّاب للنفوس، بل إنّ بعض مراتبها ممّا يدرك بالحسّ، و لا يمكن وصفها باللفظ، و الزينة الحقيقيّة هي ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدُّنيا و لا في الآخرة، و غيرها ممّا يوجب الشين في حالة دون أخرى، فهي زينة بالوجه و الاعتبار، و ليست هي حقيقيّة على الإطلاق.

و الزينة على أقسام ثلاثة:

زينة نفسانيّة: كالعلم و الاعتقادات الحسنة و الكمالات النفسانية المقرّرة في الشريعة.

و زينة بدنيّة جسمانيّة: كالشمائل الظاهريّة الحسنة، قال عليّ عليه السلام: «زينة المرء حُسن أدبه، و جمال الرجال في عقولهم، و عقول النساء في جمالهن». و زينة خارجيّة: كالمال و البنين و الاعتبار. و قد ذكر تعالى جميع ذلك في مواضع من القرآن الكريم.

فتارةً: نسبها إلى نفسه عزّ و جلّ، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١).

و قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾^(٢).

و أخرى: إلى الشيطان، قال تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣).

و ثالثة: لم يسمّ فاعلها - كما في المقام - والوجه في ذلك أنّ الله تعالى خلق

١ . سورة الحجرات: الآية ٧.

٢ . سورة الأعراف: الآية ٣٢.

٣ . سورة الأنعام: الآية ٤٣.

الدُّنيا وما عليها وسيلة إلى نيل الكمال والوصول إلى غاية حميدة، وهي الدار الآخرة، فكانت الدُّنيا متاعاً ودار مقام ينزل إليها الإنسان في برهة من الزمن، ليتزوّد منها إلى سفر آخر طويل، فكلّما كان الزاد أحسن وأبقى، كان العيش في الآخرة أهناً وأحسن، وقد خلق الله تعالى الدُّنيا زينة ليرغب إليها الإنسان، وتكون وسيلة للتزوّد منها، ويتوسّل بها إلى الدخول في رضوان الله تعالى، قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾^(١) وإلى ذلك يشير كلّ ما ورد من الآيات التي تنسب الزينة إليه تعالى.

وأما إذا جعل الإنسان الدُّنيا وما عليها من الزينة محطّ نظره، واعتبرها أمراً مستقلاً وجعلها هي الغاية من دون أن تكون وسيلة وذريعة إلى الدخول في رضوانه تعالى، وأحبّها حتّى وصل بهم الأمر إلى أنّهم جعلوا ما في الدُّنيا من الأموال والأولاد تغني عنهم، فزيّنت لهم أعمالهم، فكانت الدُّنيا وبالا عليهم، فتكون الزينة مستندة إلى الشيطان أو إلى نفس الإنسان، وإن كانت الدُّنيا مخلوقة لله تعالى، وقد أذن للإنسان أن يتمتّع بها، ليتّم النظام، ولكن لم يزين الدُّنيا لتلهي الإنسان بها ويعرض عن ذكره عزّ وجلّ، فإن الله تعالى أعزّ وأمنع من أن يدبر خلقه بما لا غاية له، أو يوصل الإنسان إلى غاية فاسدة، فالتعبير بالمجهول في (زين) للتنبيه على ما تقدّم كما سيأتي.

وتقدّم معنى الحبّ في آية ١٦٥ من سورة البقرة.

ومادّة (شهوة) تأتي بمعنى نزوع النفس إلى ما تريده. وهي:

إمّا صادقة، أي ما يقوم بها البدن ولا تتمّ الحياة البشرية إلّا بها، وتكون من أتمّ ما بني عليه النظام الأحسن، بحيث لو اختلّت لبطل النظام وتعطلت أمور

الأنام، فإنّها من سنن الحياة المستلذة بها.

وإمّا كاذبة، وهي الشهوة المذمومة، أي الإغواء أو الدافع الشيطاني، وإنّها مستقدرة حذّرت الأديان الإلهيّة منها، وجعلتها محوّر الانحرافات والأخلاق الذميمة، سواء كانت خفيّة، أي الصفات الذميمة والأخلاق السيّئة التي يضمّرها صاحبها ويصرّ عليها، كما في الحديث عن نبيّنا الأعظم ﷺ: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة»، أم كانت ظاهريّة، وهي ما كانت ظاهرة من العمل.

والشهوات: جمع شهوة، وهي توقان النفس للملائم أو المذلّها، وهي من أهمّ القوى التي خلقها الله تعالى في الحيوان، ولو لولاها لما قام له أصل ولا بنيان.

وسياق الآية المباركة يدلّ على أن فاعل التزيين هو الشيطان أو النفس، لأنّ حبّ الشهوات مذموم، ويشتدّ الذمّ كلّما اشتدّ الحبّ، ويخفّ كلّما خفّ حتّى يصل إلى مرتبة الحبّ النظامي الذي هو من لوازم الطبيعة في الإنسان والحيوان، فتزول المذمة رأساً، بل يكون ممدوحاً ويكون خلافه نقصاً ومذموماً، وعلى ذلك يحمل ما ورد عن سيد الأنبياء ﷺ: «أحببت من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وقرّة عيني الصلاة»، وسيأتي وجه آخر لحمل كلامه.

ويمكن أن تكون الآية الشريفة في مقام بيان طبيعة الإنسان وما يتدخل في سلوكه، فإذا وفق بين الحبّ والطبيعة، بحيث يتحكّم العقل بالتوفيق بينهما، كانت النتيجة فاضلة والأثر عظيماً، ويكون حبّاً ممدوحاً، وهو الذي يشاؤه الله ويريده ويرتضيه، ولا ريب في أنه ممدوح عقلاً أيضاً، فيكون تزيين الله تعالى هو إذنه وبيان حدوده، فقد زين حبّ المذكورات في الآية الشريفة المتقدّمة وفق الحكمة المتعالية ليكون وسيلة لتنظيم النظام وبقاء النوع وحسن الاجتماع،

وأما إذا ألهى القلب عن التوجه إلى الله تعالى وأوجب الغفلة عنه عز وجل، فهو من تزيين الشيطان ووساوسه، وهو مذموم عقلاً أيضاً.

قوله تعالى: ﴿مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾. ذكر سبحانه وتعالى أموراً ستة من المشتبهات، وهي الأمور التي تتدخل في شؤون الإنسان وسلوكه وتحدد مصيره.

و(من) بيانية، والبنين جمع ابن، وهو الذكر من الأولاد، ولكن في المقام يشمل الذكور والإناث، بقرينة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٣)، وإنما أتى عز وجل بصيغة الذكور إما تغليبا، أو يكون كناية عن حبهم المذموم الذي كان دائراً بينهم.

وإنما زين حب البنين مع كونه من حب النساء أيضاً، لأن البنين هم الغاية القصوى من حب النساء، وهم النتيجة لذلك الحب.

والقناطر: جمع القنطار، وهو المال الكثير، وفي بعض الأخبار ملاً مسك ذهباً، وقيل ملاً جلد ثور ذهباً، وقيل غير ذلك، وهو اسم لمعيار خاص أيضاً، وسمي المال بالقنطار، لأن صاحبه يعبر بواسطته الحياة الدنيا، ويختلف ذلك اختلافاً كثيراً بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغيرها، كالغنى الذي لا يمكن تحديده بحد خاص، ومن حددهما إنما يحددهما بحسب الجهات

١. سورة التغابن، الآية: ١٥.

٢. سورة سبأ: الآية ٣٧.

٣. سورة الممتحنة: الآية ٣.

الخارجية، لا بحسب ذاتهما.

والمقنطرة اسم مفعول جيء به للتشبيث والتوكيد، كما هو عادة العرب في توصيف الشيء بما يشتق منه للمبالغة وتثبيت معناه له. وهذا التعبير مشعر بالكثرة والاقتناء.

وتعداد المشتهيات باعتبار كون الإنسان ذا أصناف، فإن بعضاً منه يتعلق حبه بالنساء، وبعضاً آخر يتعلق بجمع المال وتخزينه، وثالثاً بالأولاد البنين منهم بالخصوص، ورابعاً بالأنعام والحرث. وربما يجتمع في فرد أكثر من واحد من تلك المشتهيات، فإن الشهوة ذات مراتب متفاوتة شدةً وضعفاً بالنسبة إلى شخص واحد في حالات مختلفة، فضلاً عن الأشخاص.

فالآية المباركة تبين طبع الإنسان على نحو القضية الحقيقية، كما أنها ليست في مقام حصر الشهوات، فقد يتعلق حب الإنسان بالجاء والمقام ونحو ذلك، وإن كانت المشتهيات الأخرى - التي لم تذكر في الآية الشريفة - أقل تأثيراً مما ذكر فيها، فهي أمور وهمية تتعلق بها الرغبة ومقصودة ثانوية، فيكون الحصر إضافياً، فلا منافاة بين هذه الآية الشريفة وبين قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(١)، وسيأتي في البحث العلمي ما يتعلق به.

وتعلق حب الإنسان بهذه الثلاثة واضح، لأن بها ينتظم النظام الاجتماعي في هذه الدنيا، بل النظام الفردي والاقتصادي فيها، وبها تتحقق أغلب رغباته، وبقدر اشتداد هذه المشتهيات وضعفها يتحدد سلوك الإنسان ويتعين خلقه في الدنيا ومصيره في الآخرة، فإن بالنساء تتحقق المعاشرة الزوجية إليهن وتسكن النفوس، وهن الطرف الآخر من الحياة التي عليهن مسؤوليات كثيرة في الكفاح والعيش، فالمرأة والرجل متشابكان في عموم المنافع وانتظام النظام، ولأجل

ذلك أسّس العلماء قاعدة اصطلاحوا عليها بقاعدة الاشتراك، أي اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام، إلّا ما خرج بالدليل، وقد حدّد الشرع المقدّس هذه الشهوة بحدود خاصّة تحدّد مسؤولية كلّ واحد منهما في هذه الحياة وتنظّم شؤونهما، والتعدّي عنها يوجب الفساد والدمار.

وإنّما لم يذكر عزّ وجلّ حبّ النساء للرجال - مع أنّ الناس في صدر الآية الشريفة يشمل كلّاً منهما، كما أنّ بقيّة الشهوات عامّة لهما - إمّا لأنّ من أدب القرآن الكريم والسنة الشريفة الستر على النساء مهما أمكن، أو لأجل أنّ كثيراً من الأمور التي تتعلّق بهذه الشهوة إنّما يتعلّق بالرجال وتقلّ في جانب النساء، فإنّ الأشدّ ولعاً بحبّ النساء واتّخاذهن صواحب في اللذائذ ونحو ذلك هم الرجال، كما أنّهن أشدّ تأثيراً على الرجال، إذا اشتدّ الغرام والتعشّق بهن.

قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾.

المسومة: إمّا بمعنى الراعية من سامت الإبل سوما إذا ذهبت لترعى، أو بمعنى المعلّمة لتعرف من غيرها من السمة بمعنى العلامة، ومنه قوله ﷺ يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت»، أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً، وهي تلك الخيل التي يقتنيها الأغنياء وغيرهم للافتخار والتباهي، مضافاً إلى كونها ممّا يبذل بإزائها المال الكثير.

والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وإنّها أموال أهل القرى والبادية، ومنها يكون معاشهم وثروتهم.

والحرث اسم لكلّ ما يحرث، أي المغروس والمزروع، فيشمل نفس الزرع وتربيته، فيكون فيه معنى الكسب. والحاجة إليه أشدّ من غيره، وحبّه لا يكون ضارّاً بأمور الآخرة، ولذلك أخّره عن الأنواع السابقة، وبذلك تتمّ جميع ما يزين أصناف الناس، فقد ذكر سبحانه الأنواع التي توجب الافتتان بكلّ

صنف، فالذهب والفضة لأهل التجارة والخيول للملوك وأهل الجاه والمقام، والأنعام لأهل البادية، والحرث لأهل القرى والأرياف، فتصلح الآية الشريفة لكل عصر ومصر من دون اختصاصها بصنف خاص ومورد كذلك.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

المتاع اسم لكل ما يتمتع به، ويعبر عنه لكل ما هو في معرض الزوال والاندثار، والتعبير به للترهيد في الدنيا والترغيب للآخرة، التي هي دار البقاء والحيوان، أي ما ذكر من المشتبهات هي أمور يتمتع بها في هذه الدنيا الفانية التي يتزود منها برهة من الزمن، يقضي بها حوائجه من دون أن تكون باقية دائمة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.

المآب: المرجع، وحسن المآب هو المرجع الذي لا فناء فيه ولا عناء والمنزلة عن كل نقص وعيب، فلا يشغل المتاع الزائل في الدنيا عن الخير الآجل والمطلق في العقبى.

وفي الآية المباركة كمال الترغيب إلى الآخرة، وتحقير الدنيا والتقليل من شأنها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُؤْتِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ﴾.

تفصيل لما أجمل سابقاً، وبيان لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾، فقد أمر سبحانه وتعالى نبيه ببشارة المتقين، بأن لهم عند الله تعالى ما هو أعظم من هذه المشتبهات الزائلة المحدودة، التي لا تبقى ولا تدوم، وهو الخير للإنسان، فلا خير في ما سواه، وهو وإن كان مشابهاً لما في هذه الدنيا ومجانساً للشهوات الإنسانية، ولكنها أجل النعم وأعظمها، وهو خال عن النقص و بريء

عن القبح والشرور، وقد ذكر سبحانه ذلك في كلام بليغ تتوجّه إليه النفوس وتهتزّ من فرح اللقاء الأرواح والقلوب. وفيه جذبة ربوبية من الملكوت الأعلى للمتقين المسجونين في سجن الدنيا، وقد وعدهم الجنة ومطهرات الأزواج والرضوان.

ومن إطلاق الخير يستفاد أنّه خير في ذاته ومن جميع شؤونه وجهاته. وإنما أتى سبحانه بالكلام على صورة الاستفهام، لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقهم إلى العمل، وهو أسلوب فصيح يؤثر في النفس ويستفزّها على إصغاء الجواب.

قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾.

جملة (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) خبر مقدّم، وجملة: (جَنَّاتٌ تَجْرِي) مبتدأ مؤخر. والتقوى هي إتيان الواجبات الشرعية واجتناب المحرمات الإلهية، وهي المراد بالعمل الصالح الذي كثر الاهتمام به في القرآن الكريم، كما أنّها الورع الذي حثّ عليه السنّة المقدّسة بالسنة شتّى، فقد ورد: «أنّ من اجتنب محارم الله فهو من أورع الناس»، وهي أساس الكمالات وقرّة عين الأنبياء والمرسلين، وهي السبب المتّصل بين أهل الأرض والسماء، وبها ينتظم نظام الدنيا والعقبى.

ولفظ الجنّات يدلّ على كثرة الأشجار واستتار الأرض بها وتعدّدها، وجريان الأنهار من تحت الأشجار إنما هو لأجل تماميّة بهجة الجنّات وازدياد رونقها، وكون الجنّات كذلك من أجلى مظاهر الفرح والانبساط، لا سيما إذا استيقن الإنسان بدوام تلك النعمة، ولذا عقبها بقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، لتماميّة النعمة، بخلاف نعيم الدنيا.

ولجريان الأنهار أنواع كثيرة: منها ما إذا كان منبع الأنهار من غير تحت الأشجار، ومنها ما إذا كان المنبع من تحتها، ومنها ما إذا كان نزول الماء من فوق في الأنهار ثم الجريان منها صاعداً (على نحو الفوارة) بالقدرة الأزلية الخلّاقة إلى غير ذلك، وبالجملة أن هذه الجنّات تشتمل على جميع اللذائذ بأعلى مراتبها.

والأزواج المطهّرة هي تلك الأزواج التي يرغب إليها الإنسان، التي تكون طاهرة من جميع الرذائل ومبرّاة من كلّ عيب وذم ونقصان، خلقاً وخلقاً بما يلائم طبع الإنسان، فهي في غاية الملاحاة والبشاشة والسرور، وفي ذلك تمام النعمة. وقد خصّ الله تعالى الأزواج بالذكر من بين سائر اللذائذ الجسمانيّة، لأنّ النساء أعظم المشتبهات النفسانيّة، والوقاع من أشدّ اللذائذ عند الإنسان.

قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾.

الرضوان بكسر الراء أو ضمها من الرضا مصدران، وهو ملائمة الشيء لنفس صاحبه و سرورها به.

وقد تكرّرت مادّة (رضى) في القرآن الكريم بهيئات شتّى تبلغ سبعين مورداً، وقد ينسب الرضا إلى الله عزّ وجلّ ويراد به عناية خاصّة غير محدودة بأي حدّ من النعم المعنويّة، بلا فرق بين أن يكون رضاؤه تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد وطاعتهم له عزّ وجلّ، أو صفاتهم وأحوالهم، أو بالنسبة إلى أمر آخر يتعلّق بهم، قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾^(٣).

١. سورة الفتح: الآية ١٨.

٢. سورة المائدة: الآية ٣.

وقد ينسب إلى العبد، وهو آخر مقامات العبودية الخالصة الذي هو التخلق بأخلاق الله تعالى، والتفاني في حبه، ولذلك درجات كثيرة، منها رضا العبد عن الله تعالى لجزائه الحسنى وحكمه، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فِي السَّابِقِينَ﴾ (١) والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢).

ورضوان الله تعالى هي الغاية القصوى لكل ذي لب، وهي أعلى مراتب اللذائذ الروحانية، وذكره بالخصوص إنما هو لأجل بيان أن الرضا هو أقصى ما يشتهي الإنسان من مشتهيات الدنيا، بل هو الغاية منها، فلا بد من السعي إلى رضوان الله تعالى الذي هو من أعظم اللذائذ عند المتقين وذوي الألباب، فهو الخير الذي لا يتصور أعظم منه، لا ما يتصوره الإنسان من الخير في المال والقناطير، فإن ذلك إنما يكون برضائه تعالى، ولذلك اعتنى عز وجل به وأفرده بالذكر في مقابل الجنات والأزواج المطهرة في هذه الآية وفي سائر الآيات التي اقترن بغيره من اللذائذ:

قال تعالى: ﴿فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ (٥).

٣. سورة الزمر: الآية ٧.

٤. سورة التوبة: الآية ١٠٠.

٥. سورة المائدة: الآية ٢.

٦. سورة التوبة: الآية ٢١.

٧. سورة الحديد: الآية ٢٠.

وقد جمع سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة اللذائد الجسمانية في الآخرة، وهي الجنّات والأزواج المطهّرة، واللذة المعنويّة الروحانيّة، وهي الرضوان الذي لا يحده حدّ ولا يشوبه نقص.

ويستفاد من الآية الشريفة اختلاف درجات المتّقين في الآخرة، وأنّ لأهلها مراتب وطبقات، فمنهم من لا يليق به إلّا اللذائد الجسمانيّة، كالجنّات والأزواج المطهّرة، ومنهم من عظمت منزلته وارتقى إدراكه وعلا قربه، فلا يليق به إلّا رضوان الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾.

أي: والله خبير بعباده عليم بأفعالهم وما تطويه ضمائرهم، فلا تخفى عليه خفاياهم وأُمُورهم، فيجازي كلّ فرد بما يكسبه وما يليق بأفعاله.

ويستفاد من الآية الشريفة أن امتياز كلّ فرد من أفراد الإنسان بما يشتهيهِه الداخل في عواطفه وسلوكه في حياته الدنيويّة والأخرويّة تحت إرادة الله تعالى وحكمته البالغة، وهو عالم بمصالحهم وجزائهم لا تخفى عليه أُمُورهم، فهذه الآية الشريفة بمنزلة التعليل لجميع ما سبق ذكره.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

بيان لصفات المتّقين المدلول عليهم بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، وهي من الصفات الحميدة، وفيه إشارة إلى بعض صفات المحبّين المخلصين، وبعض مقامات العارفين، كلّ ذلك في خطاب بليغ إلى أعزّ حبيبه وأطهر قلب من الشرك وأنواع العيب، وفيه تظهر المعبوديّة المحضة للمعبود الحقيقي، كما أن فيه وعد الاستجابة للطائعين والعابدين.

والقول: مطلق ما يشعر بالحكاية عمّا في الضمير، بخلاف الكلام فإنّه أعمّ

من القول ، فكلّ كلام قول ولا عكس ، والمراد به في المقام مطابقة ضمائرهم مع ما يقولون بألسنتهم ، وسياق الآية الشريفة شاهد لما قلناه .

ومادّة (غفر) تأتي بمعنى إزالة الوسخ والدنس ، يقال : «اغفر ثوبك في الوعاء ليذهب عنه وسخه» . وهي من الموارد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مختلفة جداً ، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه الأقدس في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم ، فهو الغفار والغفور ، وأن منه المغفرة :

قال عزّ وجلّ : «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ»^(١) .

وقال تعالى : «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ»^(٢) .

وقال تعالى : «أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ»^(٣) .

وقال تعالى : «وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»^(٤) .

وقال تعالى : «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(٥) .

ومادّة (ذنب) تأتي بمعنى التبعة ، أي القبح الذي يتبع صاحبه ، والفرق بينه وبين الجرم بالاعتبار ، لأنه بمعنى القطع ، أي يقطع ارتباط صاحبه بالله تعالى ، فكلّ مجرم مذنب وكذا العكس .

والآية المباركة في مقام بيان استنجاز الوعد بعد الإيمان بالله تعالى ولذا فرع غفران الذنوب على الإيمان ، يعني أننا وفينا بما عهد إلينا وهو الإيمان ، فانجز اللهم بوعدك بستر ذنوبنا بعفوك وخلصنا من عذابك . وعهد الله تعالى هذا

١ . سورة الرعد : الآية ٦ .

٢ . سورة طه : الآية ٨٢ .

٣ . سورة هود : الآية ١١ .

٤ . سورة آل عمران : الآية ٣٥ .

٥ . سورة يوسف : الآية ٩٨ .

مذكور في جملة من الآيات صريحاً وضمناً، منها:

قوله تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٣).

ومعنى الآية الشريفة: الذين يؤمنون ويعترفون بحقيقة العبودية لله تعالى والإيمان به عز وجل، ويجعلون ذلك وسيلة لطلب غفران الذنوب ونجاتهم من عذاب النار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

والآية المباركة ليست في مقام المنّة عليه عز وجل، بل له تعالى المنّة على عباده أن هداهم إلى الإيمان.

وإنما خصّوا اسم الربّ في دعائهم لما فيه من إظهار العبودية والاسترحام.

وإطلاق الآية المباركة يشمل جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة، وقد قرّر عز وجل إيمانهم مع ذلك، فتكون الآية الشريفة حجة على من قال بأن ارتكاب الكبيرة لا يجتمع مع الإيمان.

نعم، لو أراد أنه حين الارتكاب يزول إيمانه العملي بخصوص ما ارتكبه،

١. سورة الأحقاف: الآية ٣١.

٢. سورة الزمر: الآية ٥٣.

٣. سورة الصف: الآية ٩ - ١٢.

كما هو المستفاد من قوله ﷺ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، فله وجه، لكنه لا ينافي بقاء أصل الإيمان بنحو الجملة والإجمال.

والوقاية من عذاب النار والنجاة منها أعم من المغفرة والدخول في الجنة، وإنما طلبوا النجاة من عذاب النار لأنها الوسيلة للوصول إلى الجنة ومقدمة له.

قوله تعالى: «الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ».

الصابر هو الحابس نفسه عن ارتكاب المعاصي والملازم لامتنال الأوامر، والصادق المخبر بالشيء على ما هو عليه، والقانت المطيع، والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، وقد فسر بكل واحد منهما أيضاً، ولكن إذا استعمل في الأنبياء والأولياء وعباد الله المخلصين يراد به هما معاً، قال تعالى: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ»^(١)، والإنفاق هو بذل ما هو راجح بذله، فيشمل المال والجاه والعلم وقضاء حوائج الناس، والأسحار جمع سحر، وهذه المادة في أية هيئة استعملت تفيد معنى الخفاء والإخفاء. وفي المقام عبارة عن اختلاط ظلام آخر الليل بضياء الفجر، وهو اسم لذلك الوقت، وهو أفضل الأوقات وأشرفها وأحسنها للعبادة، وأطيبها لحضور القلب والإقبال على الدعاء والمناجاة مع الرب، وأبعدها عن مداخله الرياء، وكلما قيل في مدحه وفضله فهو قليل، فكم لله تعالى فيه من نفحة عطرة من بها على من يشاء وجائزة موفرة يخص بها من أخلص في الدعاء، وكم من عبادة فيها هبت عليها نسيمات القبول، ودعوة من ذي طلبة مشفوعة بالمأمول، فهو وقت العلماء العاملين والعرفاء المتعبدين،

وهو وقت نجوى الحبيب مع الحبيب، بلا تخلل مغاير أو رقيب، فالسعيد من أدرك هذا الوقت الشريف واستفاد من رحمة الربّ اللطيف.

وهذا الوقت من آخره معلوم، وهو اختلاط ظلام الليل بضياء النهار، وأما من أوله، فعن جمع هو السدس الأخير من الليل، وعن آخرين أنّه الثلث الأخير منه، وعن آخر أنّه الثمن، والكلّ صحيح بحسب مراتب الفضل، وقد تعرّضنا لبعض الكلام فيه في كتابنا «مذهب الأحكام» فراجع.

والآية المباركة تشتمل على خمس خصال وصف بها المتّقون، وهي أمّهات الصفات الحسنة والخصال الحميدة والأخلاق الكريمة، فبالصبر ينال الإنسان أعلى المقامات ويتحلّى بمحاسن الأخلاق، وبدونه لا يمكن أن يصل إلى درجة التقوى، ولذا قدّمه سبحانه في الكلام. وإطلاقه يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة، وهو والصدق من أعلى مقامات السالكين إلى الله تعالى، وأفضل درجات أهل الحقّ واليقين، خصوصاً إن عمّنا الصدق ليشمل صدق اللسان والحركات وخطرات الجنان وتطابق الظاهر مع الباطن، فحينئذ لا يتصوّر للعبودية مقام فوق ذلك إن طابق كلّ ذلك مع الشرع المبين واقترن مع الخضوع والتذلّل لله تعالى.

وهذه الخصال الخمس تستجمع جميع الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة، ولا يشذّ منها كلّ متّق، وهي خصال متكاملة تشيد صرح الإنسانية الكاملة وتبلغها إلى أوج السعادة وأقصى الدرجات.

وبالأولى منها ينال الإنسان تلك الصفات والخصال الكريمة التي تعلق بالنفس وتبعدها عن رذائل الأخلاق.

وبالصدق يتحلّى بالصفات التي تتعلّق بالظاهر.

وهاتان الخصلتان ترجعان إلى نفس الإنسان وتصلحان سريره وعلايته.

والقنوت لله تعالى يجعل الإنسان خاضعاً ذليلاً بين يدي عظمته ، مطيعاً لإرادته عزّ وجلّ ، وهذه الخصلة تصلح ما بينه وبين الله تعالى .
والإنفاق يبعده عن رذيلة الشح ويجعله يشعر بما يجري على أخيه الإنسان ، فيتحمّس بالمسؤولية ، فهذه الخصلة تصلح بينه وبين الناس .
وأما القيام بالسحر ، فهو ارتباط مع عالم الغيب طلباً منه العون في جميع أموره والاستعاذة من الشيطان والنفس الأمارة .
والاستغفار بالأسحار هو القيام آخر الليل والصلاة فيه وطلب الرحمة والمغفرة ، كما فسّرتة السنّة المقدّسة بذلك ، وما ورد في الآيات الكريمة بالنسبة إلى السحر على أقسام ثلاثة :

الأول : هذه الآية الشريفة وقوله تعالى : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَخْرُومِ﴾^(١) .
الثاني : قوله تعالى : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) .

الثالث : قوله تعالى : ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾^(٣) ، والتهجد بالليل هو الاستيقاظ بالعبادة من قراءة القرآن والدُّعاء والصلاة ونحوها من العبادات ، ويستفاد من الجميع مطلوبيّة أصل الاستغفار في خصوص هذا الوقت الشريف ، ولها مراتب كثيرة ، منها أن يكون في الوتر من صلاة الليل ، وهي أفضلها وأشرفها ، ومنها أن يكون في ضمن

١ . سورة الذاريات : الآية ١٧ - ١٩ .

٢ . سورة السجدة : الآية ١٦ - ١٧ .

٣ . سورة الإسراء : الآية ٧٩ .

الدُّعاء والمناجاة ولو كانا في غير الصلاة، ومنها نفس كلمة: «استغفر الله ربي
وأَتوب إليه»، ومقتضى الإطلاق مطلوبيّة الجميع مع اختلاف المراتب.
والاستغفار بالسحر يوجب التوفيق لترك الذنوب في أثناء النهار، فيكون
سبباً لمحو الذنب السابق، ومقتضياً لترك الذنب اللاحق، فتستعدّ نفوس
المستغفرين في الأسحار بذلك للاستعانة بأنوار الجلال والاستفادة من فيوضات
الرحمن التي لم تزل ولا تزال.

بحوث المقام

بحث دلالي:

يستفاد من الآيات الشريفة أمور:

الأول: يدلّ قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾، على أنّ جميع ما يلهي الإنسان عن ذكر الله تعالى وما يؤثر في سلوكه في دار الدنيا إنّما هي هذه المذكورات في الآية الشريفة، وهي ردّ على من ذهب إلى أنّ عواطف الإنسان وأحاسيسه إنّما توجهها الشهوة الجنسية فقط، فهي التي تحدّد سلوكه في حاضره ومستقبله وتوجب الكابة والأمراض النفسية أو الجسمية إن كتبها الفرد، ولذلك دعى إلى الإباحة الجنسية، وسيأتي في البحث العلمي تكميم الكلام.

الثاني: يستفاد من سياق الآية المباركة أنّ الفاعل لتزيين المذكورات فيها إنّما هو الشيطان الذي يزين أعمال الإنسان، كما ورد في جملة من الآيات الشريفة القرآنية:

قال تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

فيكون حبّ هذه الأشياء صارفاً عن محبة الله تعالى ما لم يجعلها الإنسان في طريق السعادة والفوز بالفلاح، ولا ينافي ذلك أن يكون أصل هذه الأشياء

١. سورة العنكبوت: الآية ٣٨.

٢. سورة الأنعام: الآية ٤٣.

وطبايعها من صنع الله تعالى الخالق الحكيم القيوم على خلقه المدبر لهم تدبير علم وحكمة، فإن من سنّته عزّ وجلّ أنّه خلق الإنسان حرّاً مختاراً في أعماله، وأودع في خلقه بديع صنعه وأرسل الرسل لهداية الناس وأنزل معهم الكتاب والحكمة لسعادتهم، وقد خلق إبليس الذي يوسوس للإنسان ويصرفه عن طريق الخير والسعادة على نحو الاقتضاء، كما لم يمنع الإنسان من اتباعه، كلّ ذلك لئلا يثبت الجبر فيبطل الثواب والعقاب، ولإتمام الحجّة والامتحان وتمييز المؤمن عن غيره، وإثبات التكليف والتشريع وتثبيت قانون الجزاء.

الثالث: أن التزيين على حبّ الشهوات دون نفسها، للدلالة على أن تلك الأمور بنفسها لم تكن مذمومة، فإنّ الشهوات الإنسانية لها دخل في الحياة وبها يتمّ النظام، ولكن إن تعلّق الحبّ بها بحيث يكون صدّاً عن الله تعالى، فيرجع تزيين حبّها للناس إلى جعل هذه الأمور في أعينهم بحيث يكون شغلهم الشاغل، والتولية فيها سبباً للإعراض عن الله تعالى، بأن يجعلوها أهدافاً لهم فقط لا وسيلة فيكون هذا الحبّ مذموماً وتزداد المذمة كلّما اشتدّ الحبّ، وتخفّ كلّ ما خفّ وضعف حتّى يصل إلى مرتبة الحبّ النظامي الذي هو من لوازم الطبيعة الإنسانية ووسيلة تنظيم الحياة لكسب مرضاة الله تعالى، فتزول المذمة رأساً، ويكون خلافه نقصاً ومذموماً، ويستفاد ما ذكرناه من جملة من الآيات الشريفة، منها:

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾^(٢).

١. سورة الأعراف: الآية ٣٢.

٢. سورة القصص: الآية ٧٧.

إلى غير ذلك من الآيات المباركة .

وعلى ذلك يحمل ما ورد عن المعصومين عليهم السلام في مدح بعض المشتبهات ،
منها ما عن نبينا الأعظم عليه السلام : «أحببت من دنياكم ثلاث : الطيب ، والنساء ، وقرّة
عيني الصلاة» .

الرابع : قد ورد في الآية الشريفة أقسام الشهوات التي تختلف رغبات
الناس فيها - كما مرّ - فهم على أصناف بالنسبة إلى حبّها ، فمنهم من يتعلّق حبّه
بالنساء ولاهمّ إلّا التعشّق بهنّ و صرف همّه في الموانسة بهنّ و محاسنهنّ ، وإن
استلزم المحرّمات و وجوه الفساد ، و منهم من يحبّ التكاثر و التقوي بالأولاد ،
و هذا لا يكون إلّا بالبنين دون البنات ، و لهذا خصّ ذكرهم دونهنّ ، و منهم من هو
مغرم بالمال و جمعه ، و هذا يتحقّق بالذهب و الفضة اللذين بهما يتقوّم سائر
الأشياء ، و يكون حبّه لغيرهما بالتبع ، و منهم من يحبّ الحرث و الزرع أو اتخاذ
الأنعام ، و منهم من يحبّ الفروسيّة فيتخذ الخيل المسوّمة .

وربما يتحقّق في شخص واحد قسم واحد من هذه الشهوات ، وربما
يجتمع أكثر من واحد ، و قلّما يجتمع جميعها في شخص واحد ، فالآية الشريفة
مع أنّها في مقام بيان تعداد المشتبهات و تكثّرها ، تكون في مقام بيان أصناف
الناس و اختلافهم في حبّ هذه المشتبهات بالملازمة .

الخامس : يدلّ قوله تعالى : «قُلْ أُوْتِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا» ، على
أنّ ما في الآخرة مشابه لما في الدُّنيا ، وأنّ الإنسان يلتذّ بنعيم الآخرة كما يلتذّ
بنعيم الدُّنيا من المأكّل و المشرب و المناكح و غير ذلك ، وأنّ الفرق هو أنّ نعيم
الآخرة لا يشوبه نقص و أنّه يختصّ بالمؤمن ، بخلاف نعيم الدُّنيا ، و ذلك لأنّ
وجود الإنسان في الآخرة عين وجوده في الدُّنيا ، فهو بنفسه متقوّم بالاستفادة
من اللذائذ؛ دنيويّة كانت أو أخرويّة ، و لكلّ منهما أسباب خاصّة تختلف

باختلاف العوالم ، وهو لا يوجب الاختلاف بحيث يعرض عن نعيم الآخرة وتكون باطلة و عبثا بالنسبة إليه ، ويدلّ على ما قلناه جميع الكتب السماوية ، خصوصا القرآن الكريم في مواضع متعدّدة ، ويؤكد ذلك في قوله تعالى في آخر هذه الآية : ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ، وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى .

السادس : يدلّ قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ، على نوعين من الجزاء :

أحدهما : جسماني ، وهو الجنّات التي تجري فيها الأنهار والأزواج الطاهرة .

والثاني : العقلي الروحاني الذي هو من أعظم اللذات ، وهو رضوان من الله تعالى الذي لا يتصوّر فوقه لذة .

السابع : يدلّ قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي﴾ على مراتب الجنّة ، واختلاف درجات أهل الجنّة ، وأنهم على مراتب ودرجات .

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أنّ هذه الشهوات هي أمور دنيئة بالنسبة إلى ما عند الله عزّ وجلّ من الرضوان والجنان ، وأنّ هذه الشهوات هي أمور زائلة وقتية ليست مبنية على الحقيقة والواقع ، وإنّما خلقها الله تعالى لإقامة هذه الحياة الفانية الزائلة وتكوين الاجتماع الإنساني ، وبدونها يعرض الاختلال بل الفناء عليه .

التاسع : إنّما قدّم سبحانه وتعالى النساء على جميع الشهوات ، لأنّهنّ حرث بني آدم ، وأنّ شهوة النساء هي أكثر الشهوات إعمالا عند الناس ، وهي من أعظم اللذائذ الجسميّة عند الإنسان ، بل هي الركن الأساس في الحياة ، ولذا ورد في

الحديث : «أن من تزوج فقد أحرز نصف دينه أو ثلث دينه». ولكن ليست هي الركيزة الوحيدة في الإنسان ، كما يدّعيه بعض علماء النفس .

العاشر : إتيان لفظ «الجنات» في قوله تعالى : «جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» ، يدلّ على تعددها لكل واحد من المتّقين ، مجهزة بكل ما يتصوّر فيه من الفرح و الانبساط و السرور و الراحة ، كمّاً و كيفاً ، وذلك لأجل تعدّد موجبات استحقاق الجنان في هذه الدُّنيا ، كما هو واضح .

الحادي عشر : يدلّ قوله تعالى : «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ» ، على أن رضوان الله تعالى هو من مشتهيات الإنسان في الدارين ، لأنّه إنّما يطلب مشتهيات الحياة الدُّنيا لأجل رضاء النفس بها و راحتها ، فهو من مشتهياته إمّا بحدّ ذاته ، أو بالملازمة ، ولذا جعله تعالى في مقابل الجنّات و الأزواج في هذه الآية الشريفة ، و في مقابل الفضل و المغفرة و الرحمة في آيات أخرى :

قال تعالى : «فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَاناً»^(١) .

وقال تعالى : «وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ»^(٢) .

وقال تعالى : «بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ»^(٣) .

وإنّما أطلق سبحانه الرضوان في المقام للدلالة على شموله للنفس ، و الصفة ، و الفعل و جميع الخصوصيات .

الثاني عشر : يدلّ قوله تعالى : «الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ» ، على تفصيل ما أجمله سبحانه في قوله تعالى : «لِلَّذِينَ اتَّقَوْا» . أي أن التقوى إنّما تتحقّق بما ذكر في الآية الشريفة ، و هي الإيمان بالله ، وإظهار

١ . سورة المائدة : الآية ٢ .

٢ . سورة الحديد : الآية ٢٠ .

٣ . سورة براءة : الآية ٢١ .

العبودية له عزّ وجلّ، والاسترحام منه تعالى في طلب العفو والغفران، والصبر على الطاعة وعن المعصية وفي الخطوب، والصدق في القول والفعل، والخضوع له عزّ وجلّ، والإنفاق في سبيله تعالى، وقيام الليل والتهجد فيه بالاستغفار.

الثالث عشر: إنّما قرن سبحانه الاستغفار بالإنفاق في الآية الكريمة، للدلالة على أنّ شحّ النفس من أقوى موجبات الحرمان عن قربه عزّ وجلّ.

الرابع عشر: إنّما أجمل تبارك وتعالى الاستغفار والدعاء في السحر للإشارة إلى كثرة أهميّة هذا الوقت، ولا بدّ أن لا يفوت فضله على الإنسان بالدعاء وطلب الغفران.

***

بحث روائي:

في «الكافي»، عن الصادق عليه السلام: «ما تَلَذَّذَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَكْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ النِّسَاءِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾. ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا يَتَلَذَّذُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَشْهَى عِنْدَهُمْ مِنَ النِّكَاحِ، لَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ».

أقول: رواه العياشي في «تفسيره» أيضاً.

والوجه أنّه تعالى لم يخلق ألدّ من النساء في الجنّة، لأنهنّ من منشآت الله تعالى مباشرة، كما قال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً﴾^(١) فإنّهنّ الجزء الأعظم من النظام الأتمّ كما تقدّم، ولأنّها الموانسة بما خلق من رحمته جلّت عظمته، هذا بحسب اللذائذ الجسمانيّة. وأمّا غيرها، فله شأن آخر سيأتي في البحث الفلسفي إن شاء الله تعالى.

وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالى: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ﴾ قال أبو عبد الله عليه السلام: «القناطير جلود الثيران مملوءة ذهباً».

أقول: رواه في «المجمع» عن الباقر والصادق عليه السلام أيضاً، وهو من إحدى معاني القناطير المقنطرة، وتقدم تفسيرها بالمال الكثير الجامع لجميع ذلك. وفي «تفسير القمّي» - أيضاً - قال عليه السلام: «الخيّل المسوّمة الراعية والأنعام، والحرث يعني الزرع».

أقول: تقدم ما يرتبط بذلك في التفسير.

وفي «تفسير العياشي»، في قوله تعالى: ﴿فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾، عن الصادق عليه السلام: «لا يحضن ولا يحدثن».

أقول: هذا من مصاديق الطهارة، وإلا فهنّ طاهرات من كلّ خبث وندس ورذيلة.

وفي «الفقيه» و«الخصال» عن الصادق عليه السلام: «مَنْ قَالَ فِي وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ: اسْتَغْفِرَ اللَّهُ وَأَتُوبَ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَهُوَ قَائِمٌ، فَوَاطَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَمُضِيَ سَنَةٌ، كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَوَجِبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى». وفي «المجمع»، عن الصادق عليه السلام قال: «مَنْ اسْتَغْفَرَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي وَقْتِ السَّحَرِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ».

أقول: الروايات في فضل الاستغفار - خصوصاً في الليل - كثيرة جداً تعرّضنا لبعضها سابقاً، ويمكن أن يستفاد وجوب المغفرة من استجابة الله تعالى دعاء المؤمنين في هذه الآية الشريفة: ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾.

***

بحث فلسفي:

لا ريب في أنّ كمال العلّة الفاعليّة من كلّ جهة يقتضي كمال العلّة الغائيّة

كذلك، لأنَّ الغاية علةٌ فاعليّةٌ بوجودها العلمي، وعلةٌ غائيّةٌ بوجودها الخارجي، هذا في غير المبدأ تبارك وتعالى.

وأما في المبدأ عزّ وجلّ، فهو بذاته جاعلٌ وخالقٌ لما سواه، وهو تعالى بذاته وصفته وفعله حسن، وبهذا الحسن الذاتي والصفتي والفعلية غاية ومرجع لما سواه، فيكون عنده حسن المآب لا محالة، وإذا كان في البين نقص وفساد وخسّة فإنما هو من مقتضيات اختيار الإنسان، لا أن تكون بالنسبة إلى المبدأ والمآب، فما ورد في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾، إنّما هو قضية عقلية برهانية قرّرها الله تعالى في كتابه الكريم، وليس المراد من لفظ «عنده» الحدّ الخاص من الزمان أو المكان، بل المراد إحاطته عزّ وجلّ بما سواه إحاطة قيومية وربوبيّة العظمى حدوثاً وبقاءً، وتبدلاً إلى كلّ ما يشاء، وإفناء متى أراد، فهو الحي القيوم مبدئاً ومآباً، وهو الحي القيوم في ما بينهما، وكلّ ذلك بالنسبة إلى كلّ ما سواه بمعنى واحد.

ثم إنَّ اللذة إمّا روحانية معنوية، أو جسمانية ظاهريّة، والأخيرة متقوّمة بالقوى الجسمانيّة، بل عن جمع من محقّقي الفلاسفة إنكار أصل اللذائذ الجسمانيّة، وأنّها ليست إلّا من دفع الآلام فقط، وأثبتوا ذلك مفصّلاً.

وأما الأولى فهي من أعلى مدارج كمال الإنسان وصعوده وارتقائه إلى عوالم لا نهاية لعظمتها، وهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها، ولا ينالها أحد إلّا بالتفاني في مرضاته حتّى يصل إلى درجة البقاء فيه عزّ وجلّ، ولعلّ أحد معاني رضوان الله تعالى يرجع إلى ذلك، وما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من أن النساء أشهى اللذائذ إنّما هي باعتبار اللذائذ الجسمانيّة، بل يمكن أن ترجع تلك اللذة في الجنّة إلى اللذة الروحانيّة، باعتبار كون النساء فيها من صنع الله تعالى مباشرة، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا^(١)، وأمّا اللذائذ المعنويّة فهي أكبر وأعظم وألذّ بالنسبة إلى بعض الناس .

وهل تكون الشهوات من مختصّات هذا العالم بأصولها وفروعها ونتائجها المترتبة عليها، أو تعمّ الدار الآخرة أيضاً لكن بوجه أحسن وأليق يتناسب مع ما في ذلك العالم، بحيث يكون نسبة ما في هذا العالم إلى ذلك العالم نسبة المعنى إلى اللفظ أو نسبة الحقيقة إلى المجاز؟

والذي تدلّ عليه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والسنة المقدّسة هو التعميم، قال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾^(٣)، والآية التي تقدّم تفسيرها تدلّ على ذلك أيضاً، فأصل الحقيقة واحدة وإنّما الاختلاف في الجهات الخارجيّة، فجميع الشهوات النفسانيّة موجودة في الدار الآخرة على النحو الأتمّ الأكمل، قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾^(٤)، فإنّ الإنسان فيها هو الإنسان في الدُّنيا، وإنّما يتمتّع في الآخرة بما أعدّه في الدار الدُّنيا من الحسنات والسيّئات، وبالملذّات التي كان يريدّها في الدُّنيا وتحصل سعادته في الآخرة، والحرمان منها شقاء وضيق .

وإنّما ذكر تعالى جملة منها في الدُّنيا، إنّما هو لمتاعها وقيام نظام هذا العالم بها، لا أن تكون مختصّة بها دون غيرها إلّا على مفهوم اللقب الذي لا يكون حجة، كما ثبت في العلوم الأدبيّة .

١ . سورة الواقعة : الآية ٣٥ - ٣٨ .

٢ . سورة الزخرف : الآية ٧١ .

٣ . سورة البقرة : الآية ٢٥ .

٤ . سورة الرعد : الآية ٢٦ .

ويمكن أن يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾، وجود ذلك كله فيها على النحو الأتم والأكمل، فإنَّ مآب كل شيء فيه حسن، إذ السير هو سير استكمالي وتوجّه إلى الكمال، وهذا هو مقتضى إطلاق الآيات التي وردت فيها ملذّات الآخرة ومشتهياتها من دون تعليق لها بوجه من الوجوه، بخلاف الآيات التي اشتملت على ملذّات الدُّنيا، فإنَّ فيها تعليقاً بوجه من الوجوه، وإن كانت ملذّات الدُّنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، بخلاف ملذّات الآخرة فإنّها مختصّة بالمؤمن.

***

بحث عرفاني:

شهود حقائق الموجودات على ما هي عليها في الواقع بجواهرها وأعراضها ولوازمها وملزوماتها الأزليّة والأبدية حدوثاً وبقاءً، بل وقبل الحدوث يصحّ أن يعبر عنه بالغيب الذاتي، ولا حدّ لهذا الشهود من كلّ جهة، ولو عبر عن ذلك بابتهاج الذات بالذات يصحّ أيضاً، وهو مختصّ بالواحد الأحد الصمد، ولا يدانيه ملك مقرّب ولا نبيّ. وقد يفاض منه شعاع على الغير، وهو تابع لقدر الإفاضة كمّاً وكيفاً. كما أنّه لا يختصّ بعالم دون عالم، فإنّ الإشعاع أزلي وأبدي والنفوس المستعدّة تستفيض من ذلك الإشعاع بقدر القابلية، ويصحّ أن يكون رضوان الله تعالى إشارة إلى ذلك الإشعاع، ولعلّ الله تعالى يوفّقنا لتفصيل المقام في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك يعلم أنّه لو جعل العبد غاية عباداته الوصول إلى رضوان الله تعالى، كانت من أكمل الغايات وأحسنها.

وحبّ الشهوات هو من أغلظ الحجب الظلمانية بين العقل وإدراك الحقائق النورية والمعارف الربوبية، بل هو نار الله الموقدة التي تطلع على

الأفئدة، لأنّ منشأ الحبّ هو القلب، فإذا كان متعلّقاً بالأهواء الباطلة والشهوات، يصير القلب كخرقة بالية منغمرة في دار الغرور، محجوب عن منبع الجلال والنور، فإنّها لا تعمي الأبصار، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور، فيضلّ عن الصراط المستقيم، ولا غاية بعد ذلك إلاّ سواء الجحيم. فلا غاية لإعمال الشهوات المذمومة إلاّ العار والنار، فإنّ حقيقة الإنسان الكاملة - التي هي كالصورة لجميع العوالم الإمكانية - لم تعرف بعد ولن تعرف، وإن بذل العلماء المحقّقون من الفلاسفة الإلهيين وغيرهم جهودهم، وصرف العرفاء الشامخون طاقتهم فيه، لأنّها أعظم سرّ الله تعالى في الخليقة، وهي من أجلّ مخلوقاته في جميع العوالم الربوبية، ولا بدّ في عرفانها من العكوف على بابه والتماس ذلك من وجهه وكتابه، ومثل هذه الآيات المادحة لمقام التقوى والشارحة لها، تشير إلى لمعة من لمعات ذلك النور الحقيقي، فكما أنّ للتقوى والعبودية لله عزّ وجلّ مراتب، كذلك للإنسانية الكاملة، بل مراتبها تدور مدار العبودية الخاصة، وكلّ ما قالوه العرفاء من وحدة الوجود والموجود وأمثال ذلك في تعبيراتهم، إن رجع إلى ذلك فلا باس به، وفي غير ذلك يرد علمه إليهم.

وكلّ الذي شاهده فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكنة
إذا ما أزال الستر لم تر غيره ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة
وحقّقت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة
وتظهر للعشاق في كلّ مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة
ففي مرّة لبني وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزّة عزت
تجلّيت فيهم ظاهراً واحتجبت باطناً بهم فأعجب لكشف بستره
والمتحصّل من الآيات القرآنية والسنة المقدّسة أنّ الإنسان الكامل، كما أنّه مخلوق لله تعالى، كذلك مورد تربيته حدوثاً وبقاءً إلى أن يرد دار الخلود،

وأنَّ إرادة الإنسان الكامل متفانية في مرضاته ، فيصحَّ أن يقال إنَّ الإنسان الكامل مورد مشيئته وإرادته ، ويشهد لذلك قوله تعالى : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(١) ، وقوله تعالى : ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٢) .

وفي الأحاديث القدسية : «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» ، وفي بعض الأحاديث : «يشكو الله تعالى عن عبده المؤمن يوم القيامة فيقول الله عزَّ وجلَّ : عبدي إنِّي مرضت فلمَ لم تعدني ؟ يقول العبد : يا ربَّ كيف أعودك وأنت ربَّ العالمين ؟ يقول الله تعالى : مرض عبدي المؤمن فلو عدته لو جدتني عنده» ، والأحاديث في سياق ذلك كثيرة ، فما عبَّر به بعض الأعظم من الفلاسفة من الوحدة تعبير حسن إن أراد به ما يستفاد من سياق القرآن والسنة ، وعبارة أخرى عمّا شرحه أمير المؤمنين عليه السلام عن بينونة الصفة ، لا بينونة العزلة ، فقال عليه السلام في بعض خطبه الشريفة : «بائن مع خلقه بينونة صفة ، لا بينونة عزلة» ، وهو على إجماله يناسب جميع الأقوال التي قيلت في بيان وحدة الوجود . ولعلَّ الله تعالى يوفقنا لتحقيق القول بأكثر من ذلك في مستقبل المقال .

***

بحث علمي:

قد جمع سبحانه وتعالى أصول الشهوات التي يقوم بها نظام الدنيا في الآية المباركة المتقدمة ، وهي شهوات الجنس والمال والزينة والتفاخر والرياسة ، وجمعها بوجه آخر في آية أخرى ، فقال عزَّ وجلَّ : ﴿اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾^(٣) ، والإنسان قرين

١ . سورة الأنفال : الآية ٧١ .

٢ . سورة طه : الآية ٤٦ .

٣ . سورة الحديد : الآية ٢٠ .

هذه الشهوات والغرائز، وقد يجتمع بعضها في سائر الحيوانات، إلا أن الفرق بين الإنسان وغيره، أن الله تعالى خلق الإنسان حيواناً عاقلاً ذاكراً مريداً، وهذه من مختصاته ولا توجد في غيره إلا على درجات ضعيفة، فهو الذي يقدر على جمع القوى المتخالفة المتواجدة فيه، ويجعلها تحت زمام العقل والإرادة المنبعثة من التعقل والتفهم والدرك الصحيح، ولأجل ذلك صار الإنسان محور التكاليف الشرعية ومنشأ لإرسال الرسل وإنزال الكتب الإلهية، وكل ما كانت القوة العاقلة هي الحاكمة في أفعال الإنسان وإحساساته وشؤونه، كل ما كان أقرب إلى الكمال وأبعد عن الرذائل والفساد، وأما إذا تغلبت عليه إحدى القوى العاملة فيه، كان أقرب إلى الفساد وأبعد عن الصلاح، وللتكاليف الإلهية شأن كبير في تهذيب النفس وتأمير القوة العاقلة على جميع الشهوات واستيلائها على غيرها، ولذا كان لهذه القوة شأن كبير في سلوك الإنسان وتهذيبه وإصلاحه، سواء السلوك الفردي أم السلوك الجماعي، ولكن ليست لسائر القوى المتواجدة في الإنسان السيطرة على سلوكه لوحدها، وإن كان لها الأثر الكبير إن لم يقم الفرد في تهذيبها وإصلاحها بما يراه الله تعالى.

وهذه الآية الشريفة ردّ على من زعم من أصحاب المدارس في علم النفس أن للجنس الأثر الكبير في سلوك الإنسان فرداً أو جماعة، وأن كبت تلك الشهوة توجب الأمراض النفسية والحرمان عن الملذات، ودعا إلى الإباحية في الجنس للتخلص من هذه الأمراض، وأعلن الحرب على التقاليد والأعراف المتوارثة والأحكام الشرعية التي تقيّد الجنس وتهذبّه، وذهب إلى أن جميعها تورث العقد النفسية التي يصعب معالجتها وبرؤها، إلى غير ذلك ممّا ينكره العقل والتجربة.

وقد أثبت علماء النفس بطلان كثير ممّا ذهب إليه، فالجنس كسائر الغرائز

الموجودة في الإنسان إن لم تستعمل على الوجه الصحيح توجب الحرمان والكبت وسائر الأمراض الخلقية والنفسية، وهذا هو الذي دعا إليه الإسلام. والآية الشريفة من تلك الآيات الدالة على ما ذكرناه، فهي تقرّر أمراً عقلياً، وهو أن حبّ الشهوات والاهتمام بتزيينها، يوجب بعد الإنسان عن الكمال المعدّ له في الدنيا والآخرة، وهذا ما نراه في المدنية الحاضرة التي بلغت شأواً بعيداً في الملذّات، ولكنها عادت إلى الجاهلية الأولى، وهي وإن كادت تصل إلى أوج الكمال المادّي وتهيئة وسائل الراحة والعيش الهنيء، إلا أنّها أبعد دوراً من أدوار حياة الإنسان على وجه هذه البسيطة من الكمال المعنوي والاطمئنان النفسي وراحة الضمير.

فالآية الشريفة لا تعدّ نفس هذه الشهوات من موجبات انحطاط الإنسان، بل أن حبّها وتزيينها وإهمال الجانب العقلي وتعاطي هذه الشهوات وكثرة أعمالها يوجب الحرمان والانحطاط، فهي صريحة في المطلوب، وبعد ذلك لا ينبغي للفرد المسلم التغافل والتغاضي عن الإسلام وتلك القوانين التي نزلت لسعادة الإنسان والحياة في الدنيا حياة هنيئة آمنة سعيدة، والاستعداد لما بعد هذه الحياة لنيل رضوان الله تعالى والبقاء فيه.

الآية ١٨ - ٢٠

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٩ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝٢٠﴾.

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة جملة من أحوال الكفار الذين اغترّوا بمظاهر الدنيا، واعتزّوا بما عندهم من الأموال والبنين والعدة، واعتبروها مغنية عن أمر الله تعالى، فقد أخبرهم عزّ وجلّ أنّها لا تغني عن الله شيئاً، وأن ما ركنوا إليه من الدنيا إنّما هو زائل لا يبقى، وعند الله نعيم باق لا يناله إلا الذين اتّقوا وكان في قلوبهم خوفه تعالى، فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً مخصباً، ففي الآخرة جنّات كاملة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين، ففي الآخرة أزواج مطهّرة، وأمّا غيرها من الخيل المسوّمة والأنعام والقناطير المقنطرة من أسباب اللذائذ في الدنيا، فهناك ما هو أكبر من كلّ لذة وشهوة، وهو رضوان الله الذي لا يعدله. فلا

يبقى للكفار إلا ما كسبته أيديهم من الشقاء والحرمان .

ثم ذكر جملة من أحوال المتقين الذين آمنوا بالله وأنابوا إليه وعملوا الصالحات وعدّ صفاتهم، وفي كلّ صفة منها تتحقّق سمة من سمات الحياة الرفيعة الواقعيّة، «الصّابرين والصّادقين والقانتين والمُنْفِقِينَ والمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ»، وأنّ لهم الرضوان وحسن المآب .

ذكر في هذه الآيات وجه الإيمان وأقام الشهادة على أحقيّة ما ذكره في الآيات السابقة، فشهد أولاً على نفسه بالوحدانيّة، ومن أعظم منه شهيداً؟ وكذلك شهدت الملائكة وأولوا العلم الذين ملأ قلوبهم نور الإيمان به، وبيّن ثانياً قيامه بالعدل، ثمّ بيّن ثالثاً الدستور في حياة الإنسان، وأنّه الإسلام الذي هو دين الحقّ والحقيقة، وأمر نبيّه ﷺ أن يدعو الذين أوتوا الكتاب جميعاً إلى هذا الدّين الواحد، ويترك الجدل معهم بعد إقامة الحجج القويمة والبراهين الساطعة على الإسلام، وأنذرهم على المخالفة وأوعدهم الحساب والعذاب .

فكانت الآيات المباركة ذانسق واحد مشتملة على ما تقدّم من البراهين والشهادة والبيّنة عليها، لتكون ثابتة وقويمة لا يقدر على إنكارها منكر، وإلاّ استحقّ العذاب بعد إقامة الحجّة والبرهان .

***

التفسير

قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» .

مادّة (شهد): تدلّ على الحضور والمشاهدة بالبصر والبصيرة، ولا حضور أقوى من حضور ما سواه تعالى لديه عزّ وجلّ، فهو حاضر بذاته لذاته، وما هو عين ذاته من صفاته، التي منها وحدانيّته ومعبوديّته المطلقة .

ومن أسمائه تعالى (الشهيد)، أي هو الذي لا يغيب عنه شيء، قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(١).

وشهادة الحقّ جلّ جلاله ، هو ظهور ذاته بذاته لذاته ، وجميع أسماء الجمال والجلال تنطوي في تلك المرتبة ، وهي محيطة بها فوق ما يدرك من معنى الإحاطة ، فالهوية المطلقة والمعبودية الحقّة منحصرة به جلّت عظمته ، وهذا معنى ما في جملة من الدعوات المعتبرة : «يا من هو ، يا من ليس هو إلا هو» ، وقوله ﷻ : «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ» . وهذا معنى ما أثبتوه في الفلسفة من أن الممكن من ذاته ليس ، ومن حيث الإضافة إلى علّته أيس (أي موجود) . وهذا المعنى - أي الجامعيّة لجميع صفات الجلال والجمال ، المسلوب عنه جميع النواقص الواقعيّة والادراكيّة ، من حيث قيوميّته الكبرى وربوبيّته العظمى - محيط على جميع ما سواه بأنواعه وأفراده وأجزائه :

قال تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^(٢).

وقال تعالى : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٣).

وقال تعالى : ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(٤).

وبهذا المعنى الإحاطي هو الله الواحد الأحد والمعبود الفرد ، فالتوحيد ثابت في مرتبة الذات والصفات والفعل ، وجملة (لا إله إلا الله) ، تدلّ على ذلك . وبالجملة : أن شهادة الله تعالى بوحديّة ذاته المقدّسة : تارةً : تكون تكوينيّة ، وهي التي أسسوها بالبراهين القطعيّة في الفلسفة من انتهاء جميع الممكنات إليه عزّ وجلّ .

١ . سورة الحج : الآية ١٧ .

٢ . سورة الإسراء : الآية ٤٤ .

٣ . سورة الحديد : الآية ٤ .

٤ . سورة ق : الآية ١٦ .

وأخرى: قولية، وهي التي أثبتتها هذه الآية الشريفة ونظائرها، مثل قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١)، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.

وأما شهادة الخلق بالوحدانية، فالتكوينية ثابتة لهم، أقرّوا بها في اللسان أم لا، لحكاية المجعول عن الجاعل تكويناً، وأما الاختيارية، فمنهم من آمن، ومنهم من لم يؤمن.

والشهادة يمكن أن تكون ذاتية لظهور الذات بالذات في الوحدانية، وأنه لا إله غيره، فلا شريك له في الذات، ويمكن أن تكون فعلية، فلا شريك له في الفعل، فتكون جميع أفعاله آيات دالة على وحدانيته، وأن تكون قولية كما تشهد بها جميع الكتب السماوية. وإن كان ظاهر السياق بلحاظ إفهام المخاطبين هو الأخيرة، وإن كان بعضهم له أهلية درك الشهادات الثلاثة.

ثم إن الشاهد - أي الحاضر كما تقدّم - إن اعتبر فيه العلم مطلقاً فهو العليم، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. وحيث إن علمه تعالى عين ذاته، فتكون خبرويته بالأشياء عين ذاته، وشهوده لها كذلك، فيرجع الكل إلى علمه الذاتي.

نعم، الشهادة القولية فيه تعالى لها خصوصية خاصة، لا توجد تلك في مطلق العلم والخبروية.

وأما في الممكنات، فيمكن أن ترجع الشهادة إلى القوى الجسمانية، أي إلى البصر والسمع والعلم والخبرة، وإلى بعض القوى النفسانية.

قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾.

أي: أن الملائكة وأولي العلم يشهدون بأن لا إله إلا هو. ويصح أن تكون

شهادة الملائكة من الشهادة الذاتية، لأنّ ذواتهم كاشفة عن الوجدانيّة المطلقة، فإنّهم «عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»^(١)، وإنّهم يسبّحون ربّهم ويهلّلونه.

والمراد بأولي العلم الأنبياء والرّسل ومن يتبعهم في العلم والعمل بالمعارف الإلهيّة والأحكام الشرعيّة، والعرفاء الشامخون، والفلاسفة المتألّهون، الذين أخبروا بوجدانيّته، وهم يشاهدونها من آياته وشهدوا بها شهادة علميّة وعمليّة.

وإنّما خصّ سبحانه وتعالى الملائكة وأولي العلم بالذكر، لقصور أنظار جملة من الأنام عن درك ما وراء ذلك، فألقى الخطاب بحسب دركهم وفهمهم.

قوله تعالى: «قَائِمًا بِالْقِسْطِ».

القسط هو النصيب والعدل، ومن أسمائه تعالى «المقسط»، وفي الحديث: «إنّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض بالقسط ويرفعه»، وهو بمعنى الميزان سُمّي به لأنّته من العدل أيضاً، ومعنى الحديث أنّ الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة إليهم، وهو تمثيل لما يقدره الله تعالى وينزله، ويطلق على غيره بالقرينة.

والقيام بمعنى المحافظة على الشيء والملازمة له، وفي حديث الدُّعاء: «لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض»، أي القائم بأمر الخلق ومدبّر العالم وحافظه في جميع أحواله.

والجملة - لها معنى الوصفية والحالية - حال من فاعل شهد، الراجع إلى الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة. أي أنّ شهادتهم بالحقّ، وهم يحافظون عليها

قولاً وفعلاً.

والعدل فيه عز وجل ثابت ودال على وحدانيته، كما أن انحصار الألوهية والوحدانية فيه تبارك وتعالى يثبت عدله وقيامه بالقسط، فهما فيه عز وجل متلازمان، كما يشهد بذلك جملة من الآيات، منها قوله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»^(١)، وقوام السماوات والأرض بالعدل أعظم آية لوحدانيته، وهذا دليل على ما قلناه من تعميم الشهادة إلى الذاتية والفعلية والقولية.

ومن ذلك يظهر الوجه في تقديم التوحيد على القيام بالقسط، لأن الأخير ملازم للوحدانية المطلقة ومحفوف بها حدوثاً وبقاءً، فالتوحيد والشرك مختلفان مفهوماً واعتقاداً وأثراً في الدنيا والآخرة، كما هو صريح الأدلة النقلية والعقلية.

ومما ذكرنا يعلم أن قوله تعالى: «قَائِمًا بِالْقِسْطِ»، راجع إلى جميع الثلاثة، كما هو ثابت في العلوم الأدبية من أن الموصوف يتكرر مع جميع قيود الصفة، فيصير المعنى في المقام: شهد الله بأنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط، والملائكة تشهد كذلك قائماً بالقسط، وأولوا العلم أيضاً يشهدون بأنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط، وقد أشرنا إلى أن التوحيد المطلق للكمال المطلق يستلزم ذلك، وأن القيام بالشيء لا يصدق إلا بعد الاستيلاء المطلق عليه، بلا تخلل خلاف في البين.

قوله تعالى: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

الآية في موضع التعليل لما سبق ذكره، أي من كان في كمال القدرة والعلم والحكمة البالغة، يقتضى أن يكون واحداً في ذاته وفي معبوديته وفي تشريع

القوانين ، وأنّ العدالة تقتضي أن يكون قهّاراً عزيزاً عليماً حكيماً ، فهو تعالى حقيق بالوحدانيّة ، لأنّه المتفرّد بالعزّة ، وأنّ ما سواه تحت سلطته وقهّاريته ، وهو المتفرّد في حكمته ، عالم بأسرار خلقه المطلع على المصالح ، ولا ينتقض حكمه ولا يردّ أمره ، ويستفاد من الآية المباركة تمام الثناء وكمال التعظيم له عزّ وجلّ .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ .

الدّين هو الطاعة والانقياد للشرعية ، ويُطلق على نفس الشريعة أيضاً ، كما يطلق على الملة والجزء ، وهو من إطلاق اللازم على الملزوم ، الذي هو من المحسّنات البلاغيّة ، ويستفاد الفرق من الاعتبار والقرائن ، وفي الحديث : «أنّ الله ليدين للجماء من ذات القرن» ، أي يقتض ويجزّي .

ومن أسمائه تعالى : (الديّان) ، وهو فعال ، يعني : قهر خلقه على الطاعة ، يقال : «دنتهم فدانوا» ، أي قهرتهم فأطاعوا ، ومنه قولهم للنبيّ ﷺ : «يا سيّد الناس وديّان العرب» ، وفي الحديث : «كان عليّ ديّان هذه الأمّة» .

ومادّة «سلم» من المواد المحبوبة الممدوحة في أيّة هيئة استعملت ، وتأتي بمعنى التعرّي عن العيوب والآفات الظاهريّة والباطنيّة ، ويقال للجنة : «دار السلام» ، لأنّها دار الإسلام عن العيوب والآفات ، ومن أسمائه سبحانه وتعالى : «السلام» ، لأنّه لا يتّصف بما يتّصف به الخلق من العيب والفناء أو الحوادث .

وتأتي بمعنى الانقياد والطاعة والعبوديّة التي تكون حقيقتها الخضوع والانقياد للمعبود ، فتكون كلّ عبوديّة وطاعة لله عزّ وجلّ إسلاماً ، وكلّ إسلام له عزّ وجلّ عبوديّة له ، سواء كانت في القول واللسان ، أم في القلب ، أم في العمل ، أم في الجميع ، وفي الحديث : «ما من آدمي إلّا ومعه شيطان ، قيل : ومعك ؟ قال :

نعم ، ولكن الله أعانني عليه فأسلم» ، أي انقاد لي و خضع و قد كف عني ، ويمكن أن يكون المراد بإسلام الشيطان في الحديث الشريف تسليمه من كل جهة للنبي الأعظم ﷺ ، لفرض انقطاعه ﷺ من كل جهة إلى الله تبارك و تعالى ، واستيلاء عقله المقدس على جميع ما سوى الله تبارك و تعالى ، لأنه العقل الكلّي ، وهو أوّل ما خلقه الله تبارك و تعالى .

وقد اختصّ لفظ (الإسلام) بالغلبة في رسالة خاتم النبيين ﷺ و شريعته التي تناسب جميع ما ذكر في معنى الإسلام ، لا سيما بعد قول نبيّنا الأعظم ﷺ : «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» ، و عنه ﷺ أيضاً : «مَنْ غَشَّ مسلماً فليس بمسلم» ، وقوله ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، وقوله ﷺ : «مَنْ بات شعباناً و جاره جائع فليس بمسلم» ، فيكون من استعمال العام في الخاص ، وهو كثير في اللغة و العرف .

والمعنى : أن كلّ دين سماوي تكون فيه العبوديّة لله تعالى يكون إسلاماً له عزّ و جلّ ، وهو واحد لا اختلاف فيه ، وأن حقيقة الطاعة لله عزّ و جلّ و الانقياد له تعالى ، وهي روح جميع الأديان الإلهيّة و الشرائع السماويّة التي نزلت على الأنبياء ، فيكون الإسلام الحقيقي هو الإذعان و الانقياد المساوق للإيمان بالقلب و العمل بالجوارح و الأركان ، فيكون العمل بالدّين إبقاءً للدّين و إعلاءً لكلمة التوحيد ، و جهاداً مع الملحدين .

و الآية الشريفة ترشد إلى قضية عقلية حقيقية ، وهي بيان حقيقة الدين التي هي الفطرة السليمة المقرّرة في شرع السماء ، وأن الدّين هو الدستور الإلهي و الشريعة المتكفّلة لتصحيح نظام الدّنيا و الآخرة ، وأنّ العمل به يجلب السعادة للإنسان في الدارين ، لأنّه نزل من مشرّع و جاعل حكيم في أفعاله ، علّم بجميع خصوصيّات عبادته ، مهيمن على دينه و تشريعه ، وهو منحصر في الله

تعالى ، فلا بدّ أن يكون الدين واحداً من حين وجود الإنسان على هذه البسيطة إلى انقراضه عنها ، وهذا هو مقتضى العدل والعلم والحكمة ، فلا موضوع للتعدّد في سلسلة العلل والمقتضيات ، كما لا تعدّد في مرحلة الجزاء والحساب .

والاختلاف في الأديان الإلهيّة إنّما هو في بعض التشريعات التي يرجع سببها إلى الاختلاف في مقتضيات الظروف واستعداد الأمم ، ويدلّ على ذلك جملة من الآيات الشريفة ، منها :

قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾^(١) .

وقوله تعالى : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٢) .

هذا إذا عمّنا الدين ليشمل مجموع الاعتقاد والعمل - كما هو الصحيح - ، وإن جعلناه عبارة عن خصوص الاعتقاد والتوحيد في مقابل الشرك ، فالأمر أوضح .

ويستفاد من سياق الآية المباركة الحصر ، فتدلّ على أن كلّ دين من الله واحد لا اختلاف فيه ، وأنه حقّ وأنّ غيره باطل ، وأنّ فيه الاختلاف - كما تقدّم - وهو يشمل جميع الشرائع والأديان أصلاً وعكساً ، وقد دلّت على ذلك الأدلّة العقلية والنقلية ، قال تعالى : ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً﴾^(٣) .

والآية الشريفة دستور إلهي ، تدلّ على تصحيح الاعتقاد والعمل حسب ما يرتضيه الله تعالى ، كما تدلّ بالملازمة على نفي الشرك بجميع أنواعه ، وأنّ غير

١ . سورة النحل : الآية ١٢٣ .

٢ . سورة المائدة : الآية ١١١ .

٣ . سورة الحج : الآية ٧٨ .

الإسلام والطاعة له عز وجل باطل غير مرضي له تعالى ولا أثر له، وهو لا ينفع الناس في دنياهم وآخرتهم.

ثم إن هذه الآية الشريفة كالتوطئة لما سيأتي من الآيات اللاحقة، التي يذكر فيها المعاندون والمشركون والكافرون، فإن كل أمر يكون مخالفاً لما شهد به الحق بالحق والملائكة وأولو العلم، يكون باطلاً، سواء كان في نظام التكوين أم التشريع، ويكون مغالطة ولجاجاً وزخرفاً.

قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾.

بغياً: منصوب إمّا على أنه مفعول لأجله، أو على الحال من الذين، والمراد من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، أي وما كان اختلاف أهل الكتاب في دينهم الحق - الذي بيّنه الله تعالى لهم على لسان أنبيائه ورسله - إلى مذاهب وأهواء - مع أن دين الله واحد لا اختلاف فيه - إلا بعد علمهم بحقيقة الدين والحق المبين من بعد ما رأوا الآيات الواضحة والدلائل الجلية.

وهذا الاختلاف لم يكن عن عذر، بل كان عن بغى وظلم بينهم، فتمردوا على الحق وحرّفوا الكتاب وأولوه، فكان أن بغى المنحرفون على المؤمنين الموحدين وتجاوز الرؤساء الحدود ونصروا مذهباً على مذهب، وضلّلوا من خالفهم، فأوقعوا الفتنة، فكفروا بآيات الله وأنكروا رسالة الرسل.

ويحدثنا التاريخ ما وقع من الاختلاف الكبير في اليهود والنصارى بعدما علموا الحق وآمنوا به، ممّا حمل الكثير من اليهود على إنكار التوحيد وتقبّلهم الشرك والوثنية، وحرّفوا التوراة، كما ذهب النصارى إلى التثليث وتأليه المسيح وإنكار الشريعة.

وفي الآية الشريفة توبيخ شديد لأهل الكتاب و تهديد لهم بما وقع بينهم من البغي الموجب للانتقام، كما أن الآية المباركة تخبر عن بعض الحقائق التاريخية التي وقعت بين أهل الكتاب، وقد وردت جملة منها في آيات أخرى من القرآن الكريم، كعبادة العجل، وقتل الأنبياء، وتأليه المسيح أو جعله ابناً له تعالى، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

المراد من آيات الله الدلائل الواضحة الجلية، سواء كانت في الكتاب التشريعي النازل على الأنبياء والرسل أم المعجزات الباهرات الدالة على توحيد الله تعالى وصدق نبوءات الأنبياء والأحكام الإلهية التي نزلت لتهديب الإنسان واستكمالها، فإن كفرها وجحودها يستلزم إنكار أصل الدين، ومن جحد تلك الآيات البيّنات الدالة على توحيد الله ووحدة الدين وأحكامه التكليفية الشرعية، فإن الله محاسبهم ومعاقبهم، والله سريع الحساب في الدنيا باستيلاء الأعداء عليهم وتفريق كلمتهم، أو في الآخرة بأشدّ العذاب.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾.

الضمير في حاجوك راجع إلى ما تقدّم ذكره، وهم الذين أوتوا الكتاب. وم حاجتهم مع رسول الله ﷺ أنهم كانوا يدّعون أن الاختلاف معه لم يكن جدلاً وبغياً، بل كان عن استدلال واجتهاد وطلباً للواقع، وما يدّعيه الرسول ﷺ أيضاً من الاجتهاد، فلا ملزم لقبوله، وقد كان الجواب عنهم بما يقطع المخاصمة والمجادلة بالتسليم لله تعالى من دون الإعراض عنهم.

وتدلّ الآية الشريفة على أن الاستدلالات مطلقاً عقيمة، لا أثر لها ما لم تنته إلى الضروريات، التي هي مبدأ كلّ النظريات، وهي ستّة: الأوليات،

والمشاهدات - سواء كانت حسيّات أم وجدانيّات - والفطريات والتجربيات، والمتواترات، والحدسيات، وقال بعض الأكابر:

إنّ ضروريّاتنا ست وذي مرجع كلّ النظريات خذي ومع عدم تحقّق تلك تكون من المغالطة المذمومة، التي لا يكون للعقل إليها سبيل، ومحااجة أهل الكتاب مع الرسول، بل محااجة الأمم مع أنبيائهم تكون من هذا القبيل، فهي تنبئ عن الانحراف وعدم الاستقامة، وفي مثل ذلك لا بدّ لأنبياء الله يستقيم البرهان ولا الواجدان مع اعترافهم بالواقع، بل يكون من اللجاجة التي هي مذمومة، وفي الحديث: «اللجاجة تمل الرأي»، أي تذهب به وتزيله.

وتدلّ الآية الشريفة على أدب المحااجة، حيث لم يقل سبحانه وتعالى: «فان حاجوك فأعرض عنهم»، لأنّ الدعوة عظيمة ولا يليق بها الإعراض أصلاً، فلا بدّ من التثبت حتّى تحصل النتيجة، وهي إعلان التوحيد الذي هو أساس التربية الإنسانيّة الكاملة، فهي محور نظام الدّنيا والآخرة.

كما أنّها تدلّ على أن التوحيد والتسليم لله تعالى لا يمكن إبطاله، ولا يمكن نقضه بالمجادلة والمحااجة، ولذا أمر سبحانه وتعالى نبيّه والمؤمنين بالتسليم، فإنّ الحافظ هو الله تعالى القدير القهار.

ومن ذلك يظهر وجه الارتباط مع الآية السابقة، فإنّه بعد أن بيّن سبحانه أنّ الدّين واحد، وهو التسليم لله عزّ وجلّ الذي لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، وأنّ جميع الكتب الإلهيّة ترشد إليه، فلا وجه للمحااجة فيه ولا حجة في ما وراء ذلك.

وإنّما خصّ سبحانه وتعالى الوجه من بين سائر الأعضاء بالذكر، لأنّ التسليم بالوجه يقتضي الإقبال على الله تعالى والخضوع لديه والإخلاص له،

وأنّ إسلام الوجه يستلزم إسلام سائر الأعضاء . ويمكن أن يُراد بالوجه الذات والحقيقة من حيث صدور الأفعال الاختيارية ، فيشمل القلب وجميع الجوارح . كما أنّه تعالى شرك مَنْ اتبعه بالإيمان تشريفاً للنبي ﷺ وإعظاماً لإيمانهم وتنوياً لمقام التبعية ، أي ومن اتبعني في الإسلام والإخلاص لله تعالى والإقبال عليه .

قوله تعالى : ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ﴾ .

الأمّي مَنْ لا يقرأ ولا يكتب ، فهو على ما ولدته أمّه من الجهل ، والمراد من الأميين هم مشركو العرب ، قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا﴾^(١) ، وقد سمّوا بذلك في مقابل أهل الكتاب ، كما أنّ أهل الكتاب كانوا يسمّونهم بذلك ، قال تعالى : ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾^(٢) ، ووجه الجمع بين أهل الكتاب والمشرّكين إمّا لأجل كون الدّين مشتركاً بينهم والجميع مطالبون بالإيمان به ، أو لأجل أنّ الأميين كانوا معترفين بالله وإلهيته ، أو لأجل أنّ دين أهل الكتاب في عصر النزول كان لا يخلو عن الشرك ، ممّا أوجب اشتراكهم مع المشركين . والاستفهام في الآية المباركة للتقرير ، وفيه الأمر بالإسلام .

والمعنى : قل يا رسول الله لليهود والنصارى ومشرّكي العرب : أسلموا وادخلوا في سلم الله تعالى ، ولا تحاربوه بعد ما جاءكم من البينات . وفي الآية الشريفة توبيخ لهم على العناد واللجاج ، والكفّ عن الإلحاح في المحاجة مع منكر الضرورة ، كما عرفت .

قوله تعالى : ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ .

١ . سورة الجمعة : الآية ٢ .

٢ . سورة آل عمران : الآية ٧٥ .

أي: فإن دخلوا في السلم وآمنوا بالإسلام فقد خرجوا من الضلال ودخلوا في هداية الله تعالى، وهذا هو الفوز العظيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾.

أي: وإن أعرضوا عن الإسلام وحادّوا الله ورسوله، فإنما عليك التبليغ للدين الحق والدعوة إلى الله تعالى، وقد حصل منه البلاغ وأدّاه بأحسن وجه. والآية الشريفة تدلّ على أن الرسول مبلّغ للدعوة الإلهية، وليس له من الأمر في الإيمان والكفر شيء، بل الحكم في ذلك منحصر في الله تعالى، قال عزّ وجلّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾.

أي: أن الله يعلم ما في الضمائر ومكنونات الصدور، فهو عالم بمن هو قابل الهداية والتوفيق، ومن هو غير قابل لذلك، فيحكم بما تقتضيه حالهم، وفي ذلك دلالة على إيكال الأمر إليه عزّ وجلّ، فيكون تأكيد لما سبق. ولعلّ ختم الكلام بهذه الجملة للإرشاد إلى أنّ المقام ليس مقام التخويف والتوعيد، بل مقام الجلب والتأليف ولو بالتأكيد، ويدلّ على ذلك إتيان لفظ (العباد) الذي يشعر بالرافة بهم، فإنّ عنوان العبوديّة يقتضي كونهم مربوبين له جلّت عظمته.

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

المشهور بين الأدباء أنه إذا ورد قيد في الكلام وكانت قبله أمور تصلح لرجوع القيد إلى كل واحد منها، فالقيد للجميع إلا إذا دلّت قرينة على الخلاف، سواء كانت داخلية أم خارجية أو مقالية، لفرض صحة انحلال القيد في الواقع بعد تلك الأمور، وهذا من إحدى محسنات الكلام ومن الأمور البلاغية، ففي الآية الشريفة أن قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا بِالنَّفْسِطِ﴾ له معنى الوصفية والحالية من اسم الجلالة في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ أو من الضمير «هو» في: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، فيرجع إلى المشهود به في شهادة الملائكة وأولي العلم. ويصح أن يتعلق بوجوده الانبساطي إلى الجميع، ولا محذور فيه، وله نظائر كثيرة في اللغة الفصحى.

وتقدّم وجه نصب (بغياً) في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً يَنْهَهُمْ﴾.

والموصول في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ اتَّبَعَ﴾ معطوف على الضمير المرفوع المتصل في: ﴿أَسْلَمْتُ﴾، من غير احتياج إلى التأكيد، لوجود الفصل بينهما. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره: «وَمَنْ اتَّبَعَ أَسْلَمَ وجهه الله». وإنما جاء قوله تعالى: ﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ على الماضي مبالغة في الإخبار لوقوع الهدى لهم وحصوله.

***

بحث دلالي:

تدلّ الآيات الشريفة على أمور:

الأول: أن في قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، اتّحاد الشاهد والمشهود به والشهادة، وفي ذلك ظهرت الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة، ولا حدّ لمثل هذه الشهادة في العظمة والبهاء والجلالة، تخرّ لها الكائنات خضّعاً سجّداً، ولا يمكن للعقل أن يدركها ويحدّها بحدّ، وليس له إلّا الاعتراف بالخضوع والتسليم، وفيها من الجذبة الروحانيّة وابتهاج الذات ما لا يخفى، وهي أعظم آية تدلّ على التوحيد، وبها صارت هذه السورة الحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك، وقد اختصّت هذه الآية بمزية لا توجد في غيرها. وسيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.

الثاني: يستفاد من إطلاق الآية الشريفة أن الشهادة إنّما تكون بالقول وبالفعل وبالذات في التوحيد ثابت في مرحلة الذات والصفات والأفعال، فإنّ أفعاله المقدّسة تدلّ على أنّه لا إله إلّا هو، كما تقدّم.

ومن ذلك يظهر بطلان القول أن الشهادة في المقام إنّما تحمل على المعنى الاستعاري، وهو أن وحدة الحاجة في جميع خلقه وجمال النظام يدلّان على وحدة الصانع، فتكون هذه الوحدة بمنزلة نطقه وإخباره تعالى. واستند في ذلك على أن حمل الشهادة على الشهادة القوليّة يستلزم الدور، لأنّ إثبات التوحيد بهذه الشهادة يقتضي أن يكون أمره مستنداً إلى النقل دون العقل، وهو يتوقّف على صحّة وحي القرآن وحيّاً إلهياً، وهو متوقّف على التوحيد، وهو دور.

وجه البطلان أن وحدته تبارك وتعالى ثبتت بالأدلة العقليّة والبراهين القطعيّة، لا بمجرد القرآن. فنقول: وحدته تعالى ثبتت بجميع الكتب الإلهيّة، مع أنّ النقل إرشاد محض إلى حكم العقل في جميع المعارف الإلهيّة، والنقل لا يفيد حكماً مستقلاً في نفسه وإنّما يقرّر حكم العقل.

وإذا ثبتت صحّة الشهادة من الله تعالى، لأنّه لا يتصوّر في حقّه الكذب

و الزور ، بل هو منزّه عن كلّ باطل ونقص ، فتكون شهادته حقّاً بحقّ وأنّ إخباره عن الملائكة وأولي العلم حقّ وثبت شهادتهم .

ويظهر من سياق الآية الشريفة أنّ التوحيد وهو المقصد الأسنى ، وله من الأهميّة العظمى ، وهو حصن الله الأكبر ، فمن دخله كان آمناً ، على ما تواتر عن نبينا الأعظم ﷺ ، حيث قال : قال تعالى : « كلمة لا إله إلا الله حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي » .

ومقتضى الجمع بينه وبين القيام بالقسط ، أنّ الإيمان بالتوحيد لا بدّ أن يكون مع الإيمان بالعدل ، والإيمان بأحدهما دون الآخر يكون إيماناً ناقصاً ، فالآية تدلّ على أنّ العدل من أصول الدّين ، فهي تؤيّد مذهب العدليّة ، القائلين بأنّ العدل أصل من أصول الدّين .

الثالث : يستفاد من إخباره تعالى عن الملائكة وأولي العلم أنّ هؤلاء يشهدون بالتوحيد لعلمهم بعدم شريك له تعالى ، فلو كان له شريك لعلمه هؤلاء ، إذ الملائكة هم وسائط الفيض ، ولهم الأمر في الخلق والتدبير ، وأنّ أولي العلم بما أنّهم يشاهدون الآيات ويستفيدون منها ، يعلمون بأنّه تعالى واحد ليس له شريك .

الرابع : إطلاق قوله تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ » يشمل الجميع كجبرائيل وإسرافيل وعزرائيل الذين هم سادات الملائكة ومدبرو التكوين بأمر من ربّ العالمين ، كما يشمل الكروبيين وحملّة العرش الذين يكون علمهم بالوحدانيّة من الإفاضة الغيبيّة إليهم ، ومن تجلّى الوحدة المطلقة لديهم .

الخامس : تدلّ الآية الشريفة على فضل العلم وأهله ، وأنّهم أمناء الله تعالى في خلقه ، إذ جعل شهادتهم قرين شهادته ويا لها من عظمة وبهاء وكبرياء .

السادس : تكرار قوله تعالى : « لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » يدلّ على أنّ الأوّل لأجل

توحيد الذات ، والثاني لأجل بيان توحيدهِ في الأفعال وقيامه بالعدل في مخلوقاته ، وهو توطئة لقوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ، من أن الدين واحد لا اختلاف فيه .

السابع : يدلّ قوله تعالى : ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ على بطلان الجبر والتفويض ، لكونهما خلاف القيام بالقسط الذي هو الأمر بين الأمرين ، كما أنه يدلّ على عدم جواز الظلم بالنسبة إليه تبارك وتعالى ، كما هو مذهب العدليّة .

وإنّما عبّر بالقسط لأنّهُ العدل الظاهر الذي لا يمكن جهله ، بخلاف العدل فإنّه قد يخفى ، ولذا سُمّي الميزان قسطاً ، لأنّه يظهر العدل في الوزن .
فالقسط النصيب ، فإذا أعطى كان إنصافاً وعدلاً ، وإذا منع كان جوراً كما في قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(١) .

الثامن : يظهر من سياق الآية الشريفة أن منشأ القيام بالقسط هو الشهادة بالوحدانيّة ، ولا بدّ أن تكون كذلك ، لأنّ في الوحدانيّة الحقّة تنطوي جميع المعارف الحقّة .

التاسع : يدلّ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ على أنّه لا بدّ للإنسان من منهج في حياته ، وهو الذي يتكفل جميع جهاته التكوينيّة والتشريعيّة ولا يمكن التخطّي والإعراض عنه ، وأنه لا بدّ من الخضوع والانقياد لله تعالى الذي هو رأس كلّ كمال .

كما أنّه يدلّ على أنّ أساس النظام هو الدين ، وأنّ الانقياد بدونه فاسد ومخل بالنظام ، فهذه الآية الشريفة من أعظم الآيات الدالة على أن لا بدّ للإنسان من منهج يقومه ودستور ينظم به شؤون حياته ، وهذا هو مقتضى الفطرة أيضاً ، ولذا كانت القضايا الواردة في هذه الآية من القضايا الفطريّة الحقيقيّة .

العاشر: يستفاد من الآية الشريفة أنّ المشركين في الذات كالثنويّين، أو في المعبود كالوثنيّين أو في العبادة كالمرائين، لا حظّ لهم من هذه الآية الكريمة.

الحادي عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ على أنّ الإنسان لا بدّ له من الإذعان بما تبين له من المعارف الإلهيّة، والعمل بها والوقوف عند ما لا يعلمه، وقوف تسليم، وأنّ خلاف ذلك يكون من البغي، كما يستفاد أنّ كلّ خلاف واختلاف إنّما يكون لطلب الاستيلاء والظلم على كتاب الله والمعارف الحقّة.

الثاني عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ على النهي عن اللجاج والمراء مع منكر الضرورة، وأنّه لا ثمرة فيه إلّا الجدل والخصام، كما أنه يدلّ على أنّ الرسول ليس له في أمر الهداية والضلالة شيء، بل هو مبلغ كما ذكرنا.

***

بحث روائي:

فضل الآية:

قد عرفت أنّ قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾، يشتمل على أعظم شهادة تدلّ على وحدانيّته وكمالته في خلقه وأفعاله، ولعظم ما تضمّنته الآية الشريفة صارت من أعظم الآيات، وقد ورد في فضلها بعض الروايات.

روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام: «لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنْ يَهْبِطْنَ إِلَى الْأَرْضِ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ، وَقُلْنَ: يَا رَبِّ أَيْنَ تَهْبِطُنَا إِلَى أَهْلِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ؟! فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى أَهْبِطْنَ... وَهِيَ أُمُّ الْكِتَابِ، وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ، وَأُولُوا الْعِلْمِ، وَآيَةُ الْكَرْسِيِّ، وَآيَةُ الْمَلِكِ.

أقول: تقدّم ذكرها في آية الكرسي، ورواها الديلمي عن أبي أيوب

الأنصاري، مرفوعاً باختلاف يسير.

وروى ابن عدي والطبراني والخطيب وابن النجار، عن غالب بن قطان، عن الأعمش، عن أبي وائل بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ: «يجاء بصاحب هذه الآية يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي عهداً وأنا أحقّ من وفّي بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة».

وفي «المجمع»، عن الزبير بن العوام: «قلت: لأدنون هذه العشية من رسول الله ﷺ - وهي عشية عرفة - حتى اسمع ما يقوله، فحبست ناقتي بين ناقة رسول الله وناقة رجل كان إلى جنبه، فسمعتة يقول: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - الآية - فما زال يردّها حتى رفع».

تفسير الآيات:

في «تفسير العياشي»، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ»، قال أبو جعفر عليه السلام: «شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإن الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه، وهو كما قال. فأما قوله: والملائكة، فإنه أكرم الملائكة بالتسليم لربّهم وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه، وأما قوله تعالى: «وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ»، فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء، وهم قيام بالقسط، والقسط هو العدل».

أقول: أمّا جهة إكرام الملائكة، لأنّه تعالى ذكرهم بعد نفسه الأقدس، وأمّا التسليم لربّهم، فلا ريب في أنّ المجرّدات مطلقاً خاضعة خضوعاً تكوينيّاً لله جلّ جلاله، لذاته ولجميع صفاته، خصوصاً لوحدانيّته تعالى، وقد تقدّم أنّه جلّت عظمتة يتجلّى لهم بوحدانيّته، فتكون شهادة الملائكة بالتوحيد بتجلّيه تبارك وتعالى لهم بتلك الصفة، ولو لوحظ مراعاة الاصطلاح تكون شهادتهم من

عين اليقين ، فضلاً عن حقّ اليقين .

وأمّا قوله ﷺ : «وهم قيام بالقسط» ، فهو من ذكر المصدر من باب المبالغة في التعبير ، والاختصاص للقيام بالقسط بخصوص أولي العلم ، بل يشمل الملائكة أيضاً ، وقد أثبتوا في العلوم الأدبية أنّ الوصف لا مفهوم له . وأنّ ذكر الأنبياء والأوصياء من باب ذكر أهمّ المصاديق البشرية .

في «تفسير العياشي» - أيضاً - : عن محمد بن مسلم ، قال : «سألته عن قوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ، فقال : الدين فيه الإيمان» .

أقول : لا ريب أنّ للإسلام مراتب كثيرة ، قال سبحانه وتعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(١) ، و معلوم أنّ مجرد الذكر اللفظي لكلمة التوحيد مع عدم الاعتقاد القلبي به ، وعدم العمل بمقتضياته ، يصحّ سلب الإيمان والإسلام والتوحيد عنه ، كما هو ظاهر كثير من السنّة المباركة .

نعم ، لذلك أثر خاصّ وهو حفظ الدماء والعرض والمال صوناً للجامعة الإسلامية .

عن ابن شهر آشوب ، عن الباقر ﷺ في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ، قال ﷺ : «التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية» .

أقول : هذا من باب بيان أحد المصاديق ، والمراد العمل بما أتى به ﷺ عن رسول الله ﷺ .

في «تفسير القمّي» عن علي ﷺ : «لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي ، الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ،

والمؤمن من أخذ دينه عن ربّه، إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره، يا أيّها الناس دينكم دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، إن السيئة فيه تغفر وأن الحسنة في غيره لا تقبل».

أقول: أمّا قوله ﷺ: «لأنسبن الإسلام»، يعني أُبين نسبة الإسلام، وأنّه منسوب إلى الله تبارك وتعالى بمبدئه ومنتهاه، ولا يمكن أن ينسب الإسلام بغير هذا أحد من الناس.

وأمّا قوله ﷺ: «الإسلام هو التسليم»، هذا من باب بيان معناه الاشتقاقي، وفي ذلك تنطوي أمور كثيرة، أي: التسليم باللسان والجنان والعمل بالأركان.

وأمّا قوله ﷺ: «والتسليم هو اليقين»، هذا من باب تفسير الملزوم وإرادة اللازم، لأنّه لو لم يتيقن الشخص بشيء لا يسلم نفسه إليه.

وأمّا قوله ﷺ: «والياقين هو التصديق»، هذا من باب ذكر أحد المتساويين بالآخر، توضيحاً للمقصود، لأن كلّ تصديق بقضية يوجب اليقين بمفادها، وكلّ يقين في قضية يستلزم التصديق بها، كما هو معلوم.

وأمّا قوله ﷺ: «والتصديق هو الإقرار»، هذا مثل سابقه يكون من باب تفسير أحد المتساويين بالآخر، توضيحاً وتأكيذاً.

وأمّا قوله ﷺ: «والإقرار هو الأداء»، المراد بالأداء الالتزام القلبي بالعمل بما أقرّ به، بحيث يترتب عليه العمل، فيكون تمام قوله ﷺ شرحاً لحقيقة الإسلام بمراتبها القولية والاعتقادية والعملية.

وأمّا قوله ﷺ: «والمؤمن من أخذ دينه عن ربّه»، فهو كالنتيجة للبيان السابق، لأنّ ما كان من الله سبحانه وتعالى مبدءاً ومسيراً وينتهي إليه، لا بدّ لأن يؤخذ منه فقط، لأنّ غيره لا يمكنه ذلك عقلاً.

وأمّا قوله ﷺ: «إنّ المؤمن يعرف إيمانه في عمله، وإنّ الكافر يعرف كفره

بإنكاره»، فهو قضية عقلية دليلها استفاد من نفس تصوّرها، لأنّه لو لم يكن العمل والقول مطابقين للمعتقد، فلا أثر لهما أبداً، فكلّ من نظر إلى عمله وسرّته حسنته وساءته سيّته، فهو مؤمن كما تطابق عليه الكتاب والسنة. وإنّ الكافر يعرف كفره بإنكاره، لأنّ منشأ الكفر - مطلقاً - لا بدّ أن يرجع إلى إنكار التوحيد وجمده.

وأما قوله ﷺ: «يا أيّها الناس دينكم دينكم»، يعني الزموا دينكم ثمّ التزموا به. وهذه الجملة يؤتى بها في مقام التأكيد والتثبيت والتقريب. وأما قوله ﷺ: «إنّ السيّئة فيه خير من الحسنة في غيره... إلى آخر الرواية»، لأنّ شرط قبول الحسنة الدين والتقوى، والمفروض عدم تحقّقهما في الكافر.

في «أسباب النزول» للواحدي: «لما ظهر رسول الله ﷺ بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فأبصروا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي ﷺ الذي يخرج في آخر الزمان، فلما دخلا على النبي ﷺ عرفاه بالصفة والنعته، فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم، قالا: وأنت أحمد، قال: نعم، قالا: إنا نسألك عن شهادة، فإنّ أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك، فقال لهما رسول الله ﷺ: سلاني، فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله تعالى على نبيّه: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ»، فأسلم الرجلان وصدقوا برسول الله.

أقول: هذا من أحد أسباب نزول الآية الشريفة، ويمكن أن يكون لها أسباب أخرى.

***

بحث علمي:

من صفات الله تعالى القائم بالقسط، وهي عين ذاته المقدّسة التي لا حدّ

لجلالها وكمالها، وأنتها تدلّ على كماله تعالى في أفعاله، وتستلزم كثيراً من الصفات العليا، كالرأفة والرحمة والعدل. والقسط - كما مرّ - هو العدل مع زيادة فيه، وهي أن القسط يستعمل في موارد العدل الظاهر والحقّ المعروف، فهو أبلغ من العدل، كما أن الجور أبلغ في العدوان من الظلم، فيكون للقسط خصوصية لم تكن في العدل - كما تقدّم - وإن كانا يتقاربان في المعنى، كما فسّروه به في كثير من الموارد، ولكن القسط يستعمل في مورد لا يستعمل العدل فيه، كما أن الأوّل يعدّي بـ «إلى» ولا يعدّي العدل به، قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾^(١)، ومما يدلّ على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾^(٢)، ولا يصحّ أن يكون أحدهما عين الآخر، إذ التأسيس خير من التأكيد. وفي حديث المهدي عليه السلام المروي من الفريقين: «يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً». فيكون القسط أنسب بالشهادة في المقام من العدل. والقائم بالشيء هو المتصدّر والمراعي له ومحققه ومجريه. أي المجري، وأقومها وأنفعها للنظام التكويني والتشريعي والجزائي، وبها يتحقّق الترابط بين الربّ وعبيده، وبين أفراد العباد بعضهم مع بعض، وبه يقع التآلف، والتحابب بينهم، كما أن به يضمن المظلوم حقّه ويجازى الظالم لظلمه، وبه ينتظم النظام، ولأجل ذلك كان النبي ﷺ يكرّر هذه الآية في أفضل الأوقات وفي أفضل الأماكن، فقد ورد أن نبينا الأعظم ﷺ كان يردّها في عشية عرفة كما مرّ.

***

١. سورة الممتحنة: الآية ٨.

٢. سورة الحجرات: الآية ٩.

الآية ٢١-٢٢

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾.

بعدما بيّن سبحانه وتعالى أعظم شهادة منه جلّت عظمته ، وهي الشهادة بالوحدانيّة ، وذكر جلّ شأنه حقيقة الدين ، وأنه واحد لا اختلاف فيه ، وهو الجامع بين أفراد الإنسان في هدف واحد بالتسليم لوجهه تعالى ، وأنّ هذا الدّين من الفطرة ولا يجهلها أحد ، والاختلاف فيه من البغي والظلم الذي يذكرها كلّ ذي وجدان ، ثمّ ذكر سبحانه وتعالى حاجة النبي ﷺ مع الكفار ومشركي العرب ، وأمره بالتسليم له تعالى ، وإنّما عليه البلاغ ، فلا يضرّه من يكفر ، وفي ذلك تسليّة له ﷺ .

وفي هاتين الآيتين يذكر اليهود وكفرهم بآيات الله ومحاجّتهم مع آياته سبحانه وتعالى ، وقتلهم أنبياء الله والمؤمنين الموحّدين ، وقد أوعدهم الله بالعذاب الأليم بعد ما أسدلوا على أنفسهم حجاباً ظلمانيّة ، تستر الضمائر والبصائر وتظلم القلوب والسرائر فحقّت عليهم الخيبة ، وما لهم من ناصرين ينقذونهم من هذا المصير ويرفعون عنهم العذاب الأليم .

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾.

مادة كفر تأتي بمعنى الستر، قال لبيد: في ليلة كفر النجوم غمامها وهي من المواد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مختلفة، وذلك لأن من أهم مقاصد القرآن العظيم هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والاختلاف، وتوجيه الإنسان إلى الكمال المنشود له، وإزالة العقبات التي تصده عن ذلك، ومن أعظمها الكفر وجحود الحق، ولأجل ذلك تكرر ذكرها لإرشاد الناس وتثبيت الحجة عليهم.

ويطلق الكافر على الزارع، لأنه يستر البذر تحت الأرض، قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾^(١)، كما أن ستر النعم كفران لها.

وفي عرف الكتاب والسنة تستعمل الكلمة في ستر العقائد الحقّة وعدم الاعتقاد بها وجحودها مطلقاً، فإن أظهر الإيمان والاعتقاد وأخفى الجحود فهو (المنافق)، وإن أظهر كفره بعد إظهار الاعتقاد أو الإيمان فهو (المرتد)، فإن قال بالشرك في الألوهية فهو (المشرك)، وإن تدين أو اعتقد ببعض الأديان الإلهية المنسوخة فهو (الكتابي)، وإن ذهب إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه فهو (الدهري)، وإن كان لا يعتقد بالمبدأ والباري فهو (المعطل) أو الملحد.

والمراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ هم اليهود، بقرينة ما يأتي.

قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾.

القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن الثاني يضاف إلى الله تعالى،

والأول يُضاف إلى الفاعل فكلّ قتل موت ولا عكس، فالاختلاف بينهما بالاعتبار لا بالذات، ولفظ (بغير حق) قيد توضيحي، لا أن يكون احترازياً، لأنّ قتل النبيّين لا يكون إلّا بغير الحقّ، نظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾^(١)، فإنّ الشرك مع الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن يكون مع البرهان. وذكر هذا الوصف لبيان قبح أعمالهم وبشاعتها وانقطاع العذر عنهم، بعد عرفان الحقّ وظهوره.

والفعل في المواضع الثلاثة: يكفرون، ويقتلون في الموضعين، يدلّ على الاستمرار والثبوت، أي أنّ عاداتهم ودأبهم جرت على الكفر بآيات الله تعالى بعد البيان، وقتلهم الأنبياء والأولياء والصلحاء والداعين إلى الحقّ والعدل، ولو بحسب القصد والنيّة، وليس لهم شأن إلّا ذلك، وعلى هذا لا نحتاج إلى تخصيص الجملات الثلاث بالآباء فقط، بل كلّ من فيه منشئّة الصراع مع الحقّ يكون داخليّاً في معنى الآية المباركة، وهذا ما نعلمه من تاريخ أعداء الإسلام ودين الحقّ، فإنّهم قتلوا الأنبياء ودعاة الحقّ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وقد جرت العادة على أخذ الخلف بما فعل السلف، وقد تقدّم في سورة البقرة ما يرتبط بالمقام، فراجع.

قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾.

تعميم بعد التخصيص، لأنّ الأنبياء أيضاً يأمرّون بالقسط، لبيان أنّ هؤلاء لا شأن لهم إلّا الدعوة إلى الحقّ وإقامة العدل للذين تدعو إليهما الفطرة، وفيه تشجيع فعلهم وتهيج الفطرة الإنسانيّة واستفزاز الضمير عليهم، لأنّهم فعلوا ما لا يرضيه الضمير ولا العاقل البصير.

قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

مادة (بشّر) في حاق الواقع بمعنى الإخبار بما يظهر أثره في بشرة الوجه، كما يشاهد فيمن أخبر بموجب السرور، فإنه يظهر أثر الفرح في ظاهر الوجه. وفي الإخبار بالشرّ يظهر الهمّ والغمّ في ظاهره أيضاً. فيصحّ استعمال هذه المادة بحسب واقعها في كلّ من الأخبار بموجب السرور والغمّ، من دون مجاز واستعارة.

نعم، إذا أُطلقت اختصّت بما يوجب السرور.

ولو قيل: باختصاص البشارة بالإخبار بموجب السرور، فيصحّ استعمال البشارة في الغمّ والحزن أيضاً من باب الوصف بحال المتعلّق، لأنّ الإخبار يوجب سرور المؤمنين بلا إشكال، ولم يقدّم دليل على أنّه لا بدّ أن تكون جميع جهات الإخبار منحصرة في الوصف بحال ذات المخبر عنه فقط، بل الكلام الفصيح ما كان متكفلاً لجهات شتى ونواح مختلفة من الدلالة والإفادة، فيكون كالبحر الذي فيضه عميم وأمواجه لا تستقيم، ويتضمّن الكلام الاستعارة التي تشتمل على الحسن والبلاغة، كما لا يخفى.

والفاء في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ للجواب، لتضمّن الجملة معنى الجزاء المتفرّع على الجملة السابقة المتضمّنة لمعنى الشرط، وهو الكفر وقتل النبيّين.

والعذاب: كلّ ما شقّ على الإنسان ومنعه عن مراده، وكلّ عذاب في القرآن فهو التعذيب، أي الإيذاء، سواء كان دنيوياً أم أخروياً، روحياً أم جسمياً.

والعذاب في الآية المباركة مطلق، يشمل الدنيوي منه والأخروي، وفيه من الدلالة على شمول الغضب لهم واحتوائهم السخط والعذاب، وهذا قرينة

على ما ذكرناه آنفا من تهيج الفطرة عليهم، وقد أخزاهم الله تعالى في الدنيا فكتب عليهم القتل والجلاء والتفريق وعداء النفوس لهم، ولهم في الآخرة أشدّ العذاب وأليمه، كما نطقت به الآيات الكريمة في مواضع متعدّدة.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

الحبط: بطلان العمل وعدم الأجر له، أي: الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء ودعاة الحقّ والعدل، بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أمّا بطلان عملهم في الدنيا فلأنّهم فعلوا ذلك لإزالة الحقّ وإثبات الباطل، والله تعالى فعل بهم خلاف ما أرادوه، فأثبت الحقّ وأزال الباطل وأذاقهم العذاب الأليم، وأمّا في الآخرة فلأنّهم لا يؤجرون على أعمالهم بشيء، بل يعذبون عليها وهم وقود النار.

والآية المباركة تدلّ على أن قتل الأنبياء والأولياء والأوصياء ودعاة الحقّ ممّا يحبط الأعمال.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

أي: من شافعين، وهذا يدلّ على عدم شمول الشفاعة لهم، كما تقدّم في بحث الشفاعة في سورة البقرة، فراجع.

***

بحوث المقام

بحث علمي:

النصرة إمّا واقعيّة معنويّة حقيقيّة، أو وهميّة خياليّة، والأولى مبنية على الدوام والبقاء والثبات، ولا تزول بخلاف الثانية، والآثار الحقيقيّة تترتب على الأولى.

والنصرة المنفية في أمثال هذه الآية إنّما هي الأولى، وأمّا النصرّة الوهميّة الخياليّة فليست من الله تعالى في شيء، كما لا أثر لها عند ذوي العقول، بل إطلاق النصرّة عليها إنّما يكون بالمجاز والعناية.

***

بحث روائي:

في «الكافي»: عن يونس بن ظبيان، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «قال رسول الله ﷺ: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ويلٌ للذين يختلسون الدنيا بالدين، وويلٌ للذين يقتلون الذين يأمرّون بالقسط من الناس، وويلٌ للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيّة، أبي يغتروا أم عليّ يجترءون؟ فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحكيم منهم حيران».

أقول: قد ظهر حقيقة ما حلفه تبارك وتعالى في هذه الأعصار لكلّ ذي شعور.

وفي «المجمع»: عن أبي عبيدة الجراح، قال:

«قلت: يا رسول الله، أي الناس أشدّ عذاباً يوم القيامة؟ قال ﷺ: رجل قتل نبياً، أو رجلاً أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ثمّ قرأ ﷺ: «وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ

حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ»، ثم قال ﷺ: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أوّل النهار في ساعة واحدة، فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فقتلوا من أمروهم بالمعروف ونهوههم عن المنكر، فقتلوا جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم، وهو الذي ذكره الله.

أقول: ما ورد في هذه الرواية من باب بيان بعض المصاديق، وإلاّ فحكم الآية الشريفة عام إلى يوم القيامة، وقتل الأنبياء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يشمل كلّاً من المباشر والمسبّب بالأسباب المختلفة في كلّ عصر وزمان.

***

الآية ٢٣ - ٢٥

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

بعدما ذكر سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب إنما يختلفون في الدين ، ولا يؤمنون به عن بغي و ظلم بعد ما علموا الحق ، و ذكر جملة من قبائح أعمالهم من الكفر و قتل الأنبياء و الآمرين بالقسط ، بين ما يوجب تشهيرهم من أن هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب هم أولى الناس بأن يستجيبوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم من المؤمنين الذين لا يعلمون من الدين شيئاً ، فأعرضوا عن ذلك و اتخذوا الخلاف ، و ليس ذلك إلا لأجل أنهم ادّعوا اتصال النسب مع أنبيائه تعالى ، فهو الذي يمنعهم من البقاء في العذاب . فكان ذلك سبباً للافتراء على الله تعالى و اقتراف الآثام و تجرؤهم على الله سبحانه ، و قد أثبت سبحانه و تعالى أن الجزاء إنما يكون على الأعمال دون الأنساب ، و أوعدهم الخزي و العذاب في يوم يتجلى العدل الإلهي و يجزي كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون .

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾.

الاستفهام للتشهير والتعجيب، أو لبيان الحقيقة المستورة عن عامة الناس. مادة (نصب) تأتي بمعنى الوضع والتعب والحصة التي تضاف إلى الشخص أو العلامة، قال تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(١)، والنصب هو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية فيعبدونه ويزبحون له، بل كل ما عبد من دون الله فهو نصب، وفي الحديث عن نبيِّنا الأعظم ﷺ: «فاطمة بضعة منِّي، ينصبني ما أنصبها»، أي يتعبدني ما أتعبها.

ويمكن إرجاع الجميع إلى شيء واحد، وهو الوضع، لكنه يختلف باختلاف الخصوصيات. وقد استعملت هذه الكلمة في موارد من القرآن الكريم، وغالب استعمالها فيه إنما هو في الذم.

والنصيب من المفاهيم القابلة للشدة والضعف والقلة والكثرة، فهو من المفاهيم التشكيكية جداً، فإنَّ من فهم آية من آيات القرآن الكريم بحسب اعتقاده، يكون له نصيب منه، وفهم حقيقة نفس الآية بحسب الواقع نصيب منه أيضاً، وفهم أسرارها ودقائقها نصيب منه، وهكذا في جملة من الآيات الشريفة. وإطلاق النصيب على بعض هذه الأنصباء، من باب مجرد الإطلاق اللفظي فقط إذا لو حظ بملاحظة بعض مراتبها الأخرى.

والمراد من الكتاب جنسه الذي يشمل التوراة والإنجيل، وإيتاء النصيب من الكتاب عبارة عن تطبيق الكتاب حسب آرائهم ومعتقداتهم، أي أخذوا من كتاب الله خصوص ما ينفعهم، وتركوا ما سواه، وهذا هو عادة أهل الدنيا الذين لا

همّ لهم إلّا قضاء الحاجة الفعلية وهذا هو حظهم ممّا أوتوه من الكتاب، وليس من حظهم في الواقع، لأنّه لا بدّ من أن يؤخذ بكلّ جزء منه مع مراعاة جميع ما فيه، لأنّ الإيمان بالبعض لا ينفك عن الإيمان بالكلّ وبالعكس.

ويستفاد من الآية الشريفة وقوع التحريف في الكتاب، وأنّ الذي بين أيديهم ليس إلّا نصيباً منه، فإن التحريف الذي أوقعوه فيه وغيّره لهم ما أوجب إذهاب كثير منه، وإنّما بقي جزء منه، كما يدلّ على أنّهم لا يحسنون فهمه ولا يلتزمون العمل به، فهم فقدوا الأهليّة لتحمله بسبب تحريفهم له.

والآية الشريفة تدلّ على العجب من حالهم وأفعالهم، والاستفهام تقرير، أي انظر إلى أحوالهم تراهم كذلك، فيتطابق المخبر به مع المحسوس. وهذا أحسن وجه لبيان فساد طريقتهم وسوء عقيدتهم ونفاق سريرتهم.

وهذه الآية الشريفة ونظائرها تبين فساد عادة من عادات الناس التي جرت على أنّ من اطّلع على شيء من كتاب ما، يدّعي الاطّلاع على جميع ما ورد فيه والإحاطة به، مع أنّه ربما لم يصل إلّا إلى جزء منه، ولم يدرك مفاهيمه العرفيّة فضلاً عن دقائقه العلميّة، هذا في الكتب المؤلّفة فضلاً عن الكتب الإلهيّة النازلة من السماء على الرسل والأنبياء، التي قال فيها: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، وقد وعد الله تعالى أن يعلمها المتّقين من عباده، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾.

مادّة (دعو) تأتي بمعنى استدعاء الشيء سواء كان بالخير أم الأمر أم بنحو آخر وهو كالنداء، وقد يستعمل كلّ منهما في موضع الآخر، وهي من المواد التي

كثرت أعمالها في القرآن الكريم، ولعل من أطفها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(١)، ومن أشدها هيبة وتسخيماً قوله تعالى: ﴿خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتْتَشِرٌ مِّنْهُطِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾^(٢)، وفي الحديث عن نبيِّنا الأعظم ﷺ: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها»، وعنه ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

والكلمة مستعملة في جميع العوالم الإمكانية والنشآت الربوبية، فالله تعالى هو مبدأ الدعوة إلى الحق في تمام النشآت، وإليه ختمها في جميعها، فهو الحق المحض ومظهره ومظهره.

وكتاب الله هو القرآن العظيم المشتمل على حقائق واقعية وتشريعية، التي جعلها عز وجل لتنظيم النظام الأحسن في الدنيا والآخرة، وقد قامت الحجج الكثيرة على أنه منزل من الله تعالى.

ودعوتهم إلى كتاب الله باعتبار أنه جامع لكثير ما ورد في الكتب الإلهية المهيمن عليها، وقد بشرت به، فلم يكن مجهولاً عندهم، يعرفه أهل الكتاب بأنه يحكم بالحق ويزيل كل لبس وجهالة ويمنعهم عن البغي والتعدي، فيكون حكمه نافذاً ويجب اتباعه، والداعي إلى الكتاب هو الله تعالى بلسان نبيه. ولو نظرنا إلى حاق الواقع يكون الداعي إلى كتاب الله والمدعو إليه والمدعو به واحد، والفرق إنما هو بالاعتبار، ولعله تعالى إنما أجمل الدعوة لأجل هذه الجهة.

١. سورة الأنفال: الآية ٢٤.

٢. سورة القمر: الآية ٧-٨.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾.

أي: أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب يتولى كثير منهم، اغتراراً بما عندهم وما حرّفوه ووضعوه من عند أنفسهم، واستغناء به، وهم قد أعرضوا عن الحق ودلائله الواضحة.

وفيها دلالة على أن التولي لا يكون إلا عن البغي والجحود بعد معرفتهم الحق وعلمهم بالحجة، فلا يرجى زواله إلا من ثبت إيمانه في قلبه فدعى إلى إجابة الدعوة التي دعا إليها دينهم وأمرت به عقيدتهم، من الخضوع لأحكام الله تعالى والإيمان بالدين الجديد، فالآية الشريفة تثبت جهتين من المذمة عليهم: الأولى: إدبارهم عن استماع الحق وعدم اجتماعهم على الحق، مع أنه واجب عقلاً، وقد دعا إليه دينهم.

الثانية: إعراضهم عن الحق بقلوبهم وضمائرهم، بعد ظهور الحجة عليهم، وهذا هو الشقاق والنفاق ومن أخبت الرذائل.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾.

أي: أن تولّاهم عن الحق بأبدانهم وإعراضهم عنه بقلوبهم، وعنادهم لما عرفوه من الحق، إنما هو لأجل زعمهم الفاسد وهمهم الكاسد وافتراءهم على الله بأنهم عباد الله الأخيار، وهذه الفريّة إنما كانت معتقد عامّة بني إسرائيل في التاريخ وقد استحكمت هذه الفريّة في أنفسهم على مرّ الدهور، بحيث سلبتهم الفكر عن البحث حولها فمنعتهم عن التسليم للحقيقة والواقع والخضوع للحق.

قوله تعالى: ﴿وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

مادة (غ ر ر) تدلّ على الأثر الحاصل للإنسان، سواء كان سببه الغفلة أم شيء آخر، وفي الحديث: «غرّ محجلون من آثار الوضوء».

والافتراء هو الكذب على الغير، وفي حديث بيعة النساء: «ولا يأتين بهتان يفتريه»، والافتراء على الله تعالى هو نسبة ما ليس بمأذون منه تعالى إليه، وبهذا المعنى يستعمل في غيره تعالى أيضاً، كالافتراء على الأنبياء وسائر الناس، كما مرّ في الحديث، وهو قبيح عقلاً وشرعاً، لأنّه ظلم، كما أنّه من المعاصي الكبيرة. وهو أخصّ من الكذب، لأنّه إخبار غير مطابق للواقع مطلقاً، فيصدق في ما إذا كذب لنفسه أو على نفسه، بخلاف الافتراء فإنّه الكذب على الغير فقط.

والافتراء على الله تعالى من أقبح القبائح وأعظم الكبائر، تدلّ على ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾^(١).

ويمكن أن يقام الدليل الاعتباري على حرمة أيضاً، وهو أن القوانين مطلقاً - سواء كانت سماوية أم وضعيّة - لا بدّ أن تكون محدودة وتحت سلطة المقنّن، ولا تتغيّر ولا تبدّل إلا بالسير التكاملي، وما هو الأصلح للإنسان، وحيث إنّ لا يعقل التكامل بعد قوانين القرآن، فلا وجه لجعل شيء فيه أبداً إلا بالوحي المبين، وكلّما يكون من غيره، فإن كان بعنوان التعبّد والدين فهو بدعة وضلال، بلا فرق بين الأصول والفروع بجميع أنواعهما، والسنة المقدّسة بحكم القرآن، لأنّها شارحة ومبيّنة له.

والمعنى: كان سبب غرورهم وبغيهم في دينهم الذي كان يأمرهم بالطاعة الحقّ ونبذ المعصية والكبر والبغي، إنّما هو افتراؤهم في دينهم بأنّهم شعب الله المختار، وأنّ عذابهم محدود بسبب اتّصال نسبهم إلى أنبياء الله تعالى، فكان ذلك سبب كفرهم بدين الله وإعراضهم عن كتابه، فضلّوا عن الصراط المستقيم.

قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

برهان عقلي على بطلان جميع المزاعم الفاسدة والأوهام الباطلة، ودليل قاطع على بطلان كل افتراء وقول لا يستند إلى حقيقة، وهو ظهور الأعمال والأقوال والمعتقدات في السير الاستكمالي الإنساني في عالم محيط بهذا العالم، تبدو الضمائر فيه وتكشف السرائر، فيرى الإنسان بنفسه جميع أعماله وأقواله ومعتقداته بنفسه حاضرة لديه بلا مرية وارتباب، وحينئذ يغني العيان عن البرهان، وهذا من أقوم الأدلة العقلية التي قررتها الشرائع السماوية.

وفي الآية الشريفة روعة الأسلوب وبديع الفصاحة، وفيها التوعيد والإيعاد، وإنما ذكر الجمع دون الإحياء والبعث، لأن الجمع يدلّ عليهما بالملازمة، ولأن اجتماعهم على الافتراء، والخلاف في الدنيا لا يغني عنهم جمعهم في الآخرة ولا يعجزه تعالى جمعهم، وفيها من التهويل ما لا يخفى.

قوله تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

أي: وتوفى كل نفس ما كسبت وعملت، وهم لا يظلمون في ذلك من دون أن ينقص من عملهم شيء.

وتدلّ الآية الشريفة على أن الجزاء معلول نفس العمل، بلا مدخلة شيء آخر فيه، ويصحّ أن يعبر عن ذلك بظهور الأعمال بصورها المناسبة لذلك اليوم، فإن الحقيقة واحدة والمظاهر مختلفة باختلاف العوالم، ولذلك أتى بالفعل المجهول المنسوب إلى ذاتهم.

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

التولي عن الشيء يفيد معنى الإعراض عنه - ويصحّ العكس أيضاً -
بالقرائن ، وإنما جمع سبحانه و تعالى بينهما في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾^(١) ، لبيان كثرة جحودهم للحقّ و جمودهم على الباطل بأبدانهم
و قلوبهم ، أو لأجل بيان أنّ ذلك صار ملكة في أنفسهم لكثرة المداومة عليه ،
فبناء على الأوّل يكون قوله تعالى : ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ جملة حالية للضمير في
«منهم» ، أو من «فريق» المنعوت ، فهي إمّا مؤكّدة أو مبيّنة لاختلاف متعلّق
التوليّ والإعراض ، والواو حالية ، وعلى الثاني تكون الجملة في موضع النعت
لـ «فريق» ، والواو للعطف ، فيكون إخباراً عن حالهم و سجيّتهم .
ومدخول كيف في قوله تعالى : ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ﴾ مقدّر يدلّ عليه
الكلام ، أي فكيف حالهم أو كيف يصنعون ونحو ذلك .

***

بحث دلالي:

يستفاد من الآيات الشريفة أمور :

الأوّل : يستفاد من قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ﴾
أنّ ما عندهم ليس من الله تعالى ، بل هو من أهوائهم الفاسدة .
كما أنّه يستفاد أنّ المعتر في نسبة أهل الكتاب إليه إنّما هي النسبة العملية

مضافاً إلى النسبة الاعتقاديّة، فلا تكفي النسبة القوليّة، ولعلّ التعبير بـ(أوتوا الكتاب) إشارة إلى هذه الجهة، حيث إنهم فقدوا النسبة العمليّة والاعتقاديّة لوقوع التحريف عنهم في الكتاب، فعبر عنهم بـ(أوتوا) دون أهل الكتاب.

الثاني: أن الآية الشريفة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحاً مِنَ الْكِتَابِ﴾، تشمل كلّ من يدعى إلى كتاب الله ليحكم بذلك في ما بينهم ثم يتولّى عن ذلك، سواء كان من اليهود أم النصارى أم من غيرهم، فلا تختصّ بملة دون أخرى، ويكون إظهار الحقّ واجباً عقليّاً، والإعراض عنه قبيحاً كذلك، فضلاً عن جحوده وتلبّيس الأمر على الناس، كما أنّ عموم الآية المباركة يشمل الدعوة إلى أصول الدّين وفروعه.

الثالث: تشير الآيات الشريفة إلى حقيقة اجتماعيّة، وهي أنّ العصبية والأهواء الباطلة توجبان البعد عن الحقيقة والإعراض عن الحقّ، فلا تنفع المواعظ والزواجر، بل تزداد بُعداً واستكباراً وإعراضاً حتّى تتمكّن في قلوبهم، فيكون من الجهل المركّب، الذي هو داء ليس له دواء.

الرابع: إنّما أجمل سبحانه الداعي إلى كتاب الله لبيان أنّ الداعي إلى كتاب الله والمدعو إليه والمدعو به واحد، والفرق إنّما هو بالاعتبار، كالحاظ مرتبة إنشائه والاعتقاد به والعمل به أو غير ذلك، ويشمل جميع من يدعو إلى كتاب الله علماً وعملاً على مرّ العصور.

الخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾، أنّ سبب التولّي عن الحقّ وعدم الإيمان به إنّما هو الإعراض المتمكّن في نفوسهم، الذي صار عادة لهم في نبذ كلّ دعوة إلى الحقّ، وأنّ سبب هذا الإعراض إنّما هو الجهل المركّب الناشئ من اختلال الطريقة وفساد العقيدة والعصبية والافتراء على الله تبارك وتعالى، كما تقدّم في الآيات المباركة السابقة.

السادس: إنّما أضاف سبحانه وتعالى الجمع إلى نفسه في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ﴾ لانهصاره به عزّ وجلّ فقط، وأنّ ذلك تحت قدرته تعالى. كما أنّه أتى بالمجهول في قوله تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ﴾، لبيان أنّ الجزاء إنّما هو نتيجة أعمالهم الحاصلة من كسبهم، وأنّه معلول نفس العمل بلا مدخلية شيء آخر.

السابع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، أهميّة ذلك اليوم والتهويل فيه من جهات: منها: نفس الجمع الذي تدهش منه العقول واستيلاء الحيرة على الناس والذهول.

ومنها: أنّ ذلك اليوم لا ريب فيه، فهو من الأمور التكوينية الذي لا بدّ من المصير إليه ويعمّ الجميع.

ومنها: إضافة الجمع إليه سبحانه وتعالى، التي يستفاد منها كمال هيمنته عليه الدالّة على عظم الفعل والصنع.

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، كمال العدل في ذلك اليوم، فهم مع ظلمهم لا يظلمون في النقص من الأعمال والجزاء، فلا ينقص من إحسان المسيء ولا يزداد على إساءته، وهو يدلّ على نفي الظلم عنه عزّ وجلّ، ويدلّ عليه البرهان العقلي أيضاً، وسيأتي في الموضع المناسب التفصيل إن شاء الله تعالى.

التاسع: تدلّ هذه الآية وأمثالها - مع اختصارها - على ثبوت المعاد، وعلى كيفية الجزاء، وقد دلّت على كلّ واحد منهما الأدلّة العقلية.

***

بحث روائي:

في «أسباب النزول»: عن السدي في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا

نَصِيْباً مِّنَ الْكِتَابِ» : «دعا النبي ﷺ اليهود إلى الإسلام ، فقال له النعمان بن أدفى : هلم يا محمد نخاصمك إلى الأحبار ، فقال رسول الله ﷺ : بل إلى كتاب الله تعالى ، فقال : بل إلى الأحبار ، فأنزل الله تعالى هذه الآية» .

وفي «الدرّ المنثور» ، عن ابن عباس ، قال : «دخل رسول الله ﷺ بيت المدارس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله ، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد؟ فقال : على ملّة إبراهيم ، قالوا : إن إبراهيم كان يهودياً ، فقال رسول الله ﷺ : فهلّمّوا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم ، فأبى عليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية» .

وعن الكلبي : أنّ الآية نزلت في قضية اللذين زنيا من خبير ، وسؤال اليهود النبي ﷺ عن حدّ الزانيين .

أقول : هذه الروايات قاصرة الدلالة ، مضافا إلى ضعف إسنادها ، وسيأتي الكلام في الرواية الأخيرة في قوله تعالى : ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ﴾^(١) .

***

بحث أخلاقي:

الغرور : هو استعظام النفس أو عمل من أعمالها أو صفة من صفاتها ، بحيث يوجب قصر النظر وانحصاره في ذلك وقطعه عن خالقه ومدبره ومديره ، وهو من مبادئ الشرك ، بل نفسه لدى النفوس القدسية ، قال تعالى : ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٢) .

١ . سورة المائدة : الآية ١٥ .

٢ . سورة يوسف : الآية ١٠٦ .

والغرور رذيلة من الرذائل الخُلقيّة، بل يمكن أن يسمّى بأُمّ الرذائل والخبائث، وقد استعملت مادّة (غرر) في القرآن الكريم في موارد شتى مقرونة بالذمّ:

قال تعالى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾^(٢).

ويكفي في ذمّ الغرور أنّ الدُّنيا تسمّى بمتاع الغرور، قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾^(٣)؛ لأنّها من مراتع الشيطان، وهو يوجب الحرمان عن جملة من مكارم الأخلاق والبُعد عن ساحة الرحمن.

وإذا لاحظ المغرور نفسه رأى أنّه ممكن من الممكنات، وحقيقة الممكن هي العدم المحض بالنسبة إلى ذاته، وإنّما يكون له حظ من الوجود من حيث الإضافة إلى جاعله وخالقه بحسب ما قدّر له، فهو الرّبّ المدبّر لأحواله وجميع شؤونهِ وإضافاته وخصوصيّاته، وأنّ ما يحصل له يكون في معرض الزوال، فهو لا حول له ولا قوّة له إلاّ بالله العليّ المدبّر العظيم، فلا يبقى موضوع للغرور، وما يعتقد المغرور إنّما هو وهم وخيال، ومن نشأ في عالم الأضداد ودار الكون والفساد وتزاحم الآراء واختلاف الأهواء مع غلبة مشيئة العزيز الجبّار، كيف يصلح له أن يغترّ بشيء؟ وكيف يرى شأنًا لنفسه من نفسه، فإنّه من أعظم أنواع كفران المنعم ونسيان النعمة والانهيّار في الهاوية، وهذه من المقامات التي تحطّ دونها الرحال وتزلّ فيها أقدام الرجال.

وينحصر علاج هذا الداء العظيم المهلك بالتفكّر في عظمة الله تعالى وفناء

١. سورة الإسراء: الآية ٦٤.

٢. سورة الملك: الآية ٢٠.

٣. سورة الحديد: الآية ٢٠.

الدُّنْيَا وما فيها، والتفكّر في الحوادث الواقعة بين أيدينا، وبعد التأمل في جميع ذلك يزول الغرور لا محالة، كما نرى في حالات الأنبياء والأولياء وعباد الله المخلصين، فإنّهم لا يرون لأنفسهم شأنًا إلّا بإضافة أنفسهم إلى الله تعالى، قال علي عليه السلام:

«كفى بي فخراً أن أكون لك عبداً، وكفى بي عزّاً أن تكون لي ربّاً».

وقد سأل شخص مولانا الباقر عليه السلام: «أنت من علماء أمة محمد ﷺ؟» فقال عليه السلام: «لست من جهّالها»، وفي الصحيفة الملكوتية السجادية: «اللهم لا ترفع لي درجة عند الناس إلّا حطّطتني عند نفسي مثلها»، وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام في الغرور ونواحيه إن شاء الله تعالى.

***

الآية ٢٦-٢٧

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ .

الآيتان من جلائل الآيات القرآنية تبين عظمة الباري جل شأنه وهيمنته وجبروته ، وسيطرته على جميع الموجودات سيطرة ملكوتية ، عمّت تمام المخلوقات بجواهرها وأعراضها وجميع إضافاتها وتبدلاتها وحالاتها . وهما تبعثان في نفس المخاطب عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياؤه وتماثل قدرته . فهو القائم على شؤون خلقه والمالك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء ، لا يعجزه شيء وهو العليم بأسرار خلقه والمدير لهم تدبير حكمة .

والآية المباركة تبين سرّ الوحدة الحقيقية التي ظهرت في أعيان التكرّرات ، وأنّها بدت من الواحد بالذات والصفات .

وفيها تلقين للعباد كيفية التمجيد والثناء والابتهاال ، يتّحد فيه الداعي والمدعو والدُّعاء فهو الله بالتحقيق والركن الوثيق والجار اللصيق ، كلّ ذلك بأسلوب رفيع ونظم بديع ونسق لطيف .

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾.

خطاب (قل) موجه إلى سيد الأنبياء باعتبار وجوده الجمعي واسطة الفيض و غاية الإفاضة، ليشمل جميع ذوي العقول والروحانيين، بل يصح الشمول للجمادات أيضاً، لأنّ خطابات الله المقدّسة بالنسبة إلى الحقائق التكوينية شاملة للجميع، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(١)، مع أنّ الخطاب عدم لجميع الممكنات، يصحّ أن يكون لفظه أيضاً كذلك.

اللَّهُمَّ: أصله «يا الله»، والميم المشدّدة عوض عن حرف النداء (يا)، ولا يجتمعان إلّا شاذّاً كما في قول الراجز:

إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما
وقال آخر:

وما عليك أن تقولي كلّما صليت أو سبّحت يا اللهم ما ومادّة (ملك) تأتي بمعنى الاستيلاء والسلطنة، وهما قد يكونان حقيقتان، وهي عبارة: عن الاستيلاء على الشيء من كلّ جهة إيجاباً وإبقاءً وافناءً وربوبيّة، وتصويره بكلّ صورة شاء وأراد. وهذا القسم مختصّ بالله سبحانه وتعالى، فإنّه مالك لجميع خلقه ملكيّة حقيقيّة من كلّ جهة يفرض فيها. وأخرى: اعتباريّة تدور مدار اعتبار العقلاء، نحو ملكية الإنسان للأشياء التي تقع تحت استيلائه، وفي الحديث: «أملك عليك لسانك»، أي لا تجرّه إلّا بما يكون ذلك لا عليك، وهذه الملكية الاعتباريّة تدور مدار اعتبار المعبر،

وقابلة للتغيير والتبديل والزوال.

وهذا القسم يلزم القسم الأول دون العكس. فيصح اعتبار هذه الملكية بالنسبة إلى الله عز وجل بالأولى، لأن كل وصف ممكن لا يستلزم من إطلاقه النقص بالنسبة إليه عز وجل، فيصح وصفه به، قال تعالى: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾^(٢)، ويصح انتزاع هذه الملكية الاعتبارية عن الملكية الحقيقية. وبها تنظيم الأغراض العقلانية الفردية والاجتماعية.

ثم إن الملكية الاعتبارية:

قارة: تكون بوضع من الله تعالى، كملكية الإنسان لنفسه وأجزائه وتصرفاته السائغة في بدنه، بحسب التكوين والتشريع. وأخرى: تكون بوضع واعتبار من العقلاء كما ذكرنا، وأمّا بالنسبة إلى ملكية المولى للعبد، فإنه لا ريب في كونها من الملك (بالكسر) الاعتباري، لصحة هذا الاعتبار عند الجميع، وأمّا كونها من الملك (بالضم) ففيه منع، إذ لا يعتبر العقلاء بين المولى والعبد الملوكية والرعية.

والملك (بالضم) اسم لما يملك ويتصرف، وإنه على قسمين أيضاً: ملك حقيقي وهو التصرف في شؤون الرعية تصرفاً حقيقياً بكل ما يريد من غير مزاحمة ولا معارضة، وهو مختص بالله تعالى أو ما يمنحه الله عز وجل لبعض أنبيائه وأوليائه، فهو جلّت عظمته خالق كل شيء ومالكة، وله الربوبية العظمى العامة والقيومية المطلقة، قال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ

١. سورة النور: الآية ٣٣.

٢. سورة التغابن: الآية ١.

تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ^(١)، فيرجع إلى الملك (بالكسر) الحقيقي وملازم له، ويصحّ أن يعبر عنه بأنّه ملك في ملك.

وأخرى: ملك (بالضم) اعتباري اعتبره الاجتماع، مثل ملوك أهل الأرض الذين يتسلّطون على جماعة من الناس ويتصرّفون فيهم تصرفاً يصلح بها شؤونهم. وبعد فرض أنّه تعالى خالق لجميع الممكنات وموجدها من العدم ومبقيها ومفنيها، وبيده تدبيرها وتربيتها، وهو الربّ على الإطلاق والقيوم كذلك، فهو مالك وملك ومليك، وجميع هذه الإطلاقات من لوازم الفرض الذي فرضناه.

وقد ورد جميع ذلك في القرآن الكريم أيضاً:
قال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٢)، فقد أثبت الملكية لنفسه.

وقال تعالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾^(٣)، الذي أثبت الملوكية لنفسه.
وقال تعالى: ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾^(٤)، حيث أثبت المالكية والموكية لنفسه الأقدس.

فثبت قول جمع من الفلاسفة المتألّهين من أن بسيط الحقيقة من كلّ جهة يتّصف بكلّ شيء لا يستلزم النقص فيه، وتقدّم بعض الكلام في سورة الحمد^(٥)، فراجع.
ومن ذلك يظهر أنّ الملك في الآية الشريفة هو الأعمّ من الحقيقي

١. سورة فاطر: الآية ١٣.

٢. سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

٣. سورة الناس: الآية ٢.

٤. سورة القمر: الآية ٥٥.

٥. سورة الحمد: الآية ٤.

والاعتباري في الملك (بالكسر) والملك (بالضم)، ويبين ذلك بقية الآية الشريفة، أي قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾، لأنَّ مالكيته تعالى للملك تستلزم مالكيته لما يتسلط عليه كلُّ مالك وملك.

كما أنه يمكن أن يكون المراد بالملك طبيعته وذاته، أي ما يصحّ أن يقع تحت الاستيلاء، فيشمل جميع ما سواه عزّ وجلّ وجوداً أو عدماً، فإنّ قسماً من الأعدام أيضاً داخله تحت ملكه وسلطنته، فهو مسلّط على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، ويبينه ما بعده أيضاً، فتكون هذه الآية الشريفة شارحة لقوله تعالى: ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾^(٢)، ونحو ذلك.

وإنّما عبّر سبحانه وتعالى بلفظ الملك دون غيره لإظهار معنى التسخير، فكما أنّ المملوك مسخّر تحت إرادة المولى، كذلك تكون جميع الممكنات بالنسبة إليه عزّ وجلّ، وهذا المعنى ظاهر من سائر الآيات الشريفة.

قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾. مادة (نزع) تأتي بمعنى إخراج الشيء وقلعه عن محله ومقرّه، كنزع الثوب عن البدن:

قال تعالى: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾^(٤).

١. سورة التغابن: الآية ١.

٢. سورة الملك: الآية ١.

٣. سورة الأعراف: الآية ٢٧.

٤. سورة الحجر: الآية ٤٧.

وقال تعالى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾^(٢).

والملك في المقام هو مطلق السلطنة والاستيلاء، وقد ذكرنا أن المراد به طبيعته وذاته، وهو ما يصح أن يقع تحت الاستيلاء والسلطنة، ليشمل جميع الممكنات القابلة للوجود والإيجاد، فيشمل الملك (بالضم) والملك (بالكسر)، والنبوة، إذ هي ملك أيضا، قال تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾^(٣)، فإن جميع ذلك واقع تحت سلطان الله تعالى وإرادته المقدسة، وهي من مواهبه وعطاياه التي يمنُّ بها على من يشاء من خلقه ويمنعها عمَّن يشاء منهم، وقد بنى الله تعالى النظام التكويني والتشريعي والاجتماعي على الملك، وهو محبوب لدى المجتمع الإنساني تستقيم به حياتهم في النشاطين.

وأما ما يترتب عليه من الآثار السيئة، فهي ترجع إلى كيفية أعماله والاستفادة منه، دون أصله الذي هو محبوب كما ذكرنا، وبه يقع الامتحان والابتلاء، قال تعالى حكاية عن سليمان: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾^(٤).

وإنما علّق سبحانه وتعالى الإيتاء والنزع على المشيئة، لبيان أن العباد غير مجبورين على ذلك على نحو الحتم والقضاء المبرم، بل لإرادة العباد وأعمالهم المدخلة فيهما، فجميع أعمال العباد الصادرة منهم منسوبة إليهم، كما

١. سورة الأعراف: الآية ١٠٨.

٢. سورة النازعات: الآية ١.

٣. سورة النساء: الآية ٥٤.

٤. سورة النمل: الآية ٤٠.

أنها منسوبة إلى الله تعالى ، كلّ منهما على نحو الاقتضاء لا العليّة التامة .

نعم ، له عزّ وجلّ الطاف و توفيقات خاصّة بالنسبة إلى المستفيض إن كان من أهل الصلاح والتقوى وإقامة العدل ، فيعطيه الله الملك لإقامة العدل والإصلاح بين العباد ، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(١) ، وليس لغير أهل التقوى هذا التوفيق واللفظ الخاصّ ، ولكنه تعالى يقدر الملك لمثل هؤلاء تنظيماً للنظام والامتحان والاختبار وإتماماً للحجّة :

قال تعالى : ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾^(٢) .

وقال تعالى : ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣) .

كما أنّ في التعليق على المشيئة إشارة إلى أنّه تعالى غير مجبور في أفعاله ، وإن كانت تجري وفق المصلحة والحكمة التامة .

قوله تعالى : ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ .

مادة (عزز) تأتي بمعنى المنيع الذي لا ينال ولا يغالب ولا يعجزه شيء ،

١ . سورة الحج : الآية ٤١ .

٢ . سورة الأنعام : الآية ٦ .

٣ . سورة يونس : الآية ٨٨ و ٨٩ .

فيكون صعب المنال . وبهذه العناية يطلق على الشيء النادر الوجود أنه عزيز ، وفي المأثور : «إذ أعزّ أخوك فهن» ، أي إذا غلبك ولم تقاومه ، فلن له .
ومن أسمائه تعالى (العزيز) ، أي الغالب القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء ، كما أن من أسمائه تعالى (المُعزّ) ، أي واهب العزّة لمن يشاء من عباده .

وقال تعالى : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ»^(١) ، أي صعب وشديد عليه .
وقال تعالى : «وَعَزَّيْنِي»^(٢) ، أي غلبني .

والعزّة والذلّة متقابلان ، فالذليل هو الذي يغلب عليه ويعجزه كلّ شيء ، سواء كان بالقهر وبلا اختيار ، كقوله تعالى : «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ»^(٣) ، وقال تعالى : «وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا»^(٤) ، وفي الحديث : «اللَّهُمَّ أسقنا ذلل السحاب» ، أي ما لا رعد فيه ولا برق .

أم بالاختيار ، قال تعالى : «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ»^(٥) ، وقال تعالى : «أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»^(٦) ، وقال تعالى : «وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً»^(٧) .
ومن أسمائه تعالى : «المذل» ، أي هو الذي يلحق الذلّ بمن يشاء من عباده وينفي عنه أنواع العزّة .

١ . سورة التوبة : الآية ١٢٨ .

٢ . سورة ص : الآية ٢٣ .

٣ . سورة البقرة : الآية ٦١ .

٤ . سورة الإنسان : الآية ١٤ .

٥ . سورة الإسراء : الآية ٢٤ .

٦ . سورة المائدة : الآية ٥٤ .

٧ . سورة النمل : الآية ٣٤ .

وهما من الأمور التشكيكية التي لها مراتب كثيرة، وهما إما دنيوية أو أخروية أو هما معاً، والعزة أعم من الملك، وهي قد تكون حقيقية، وهي التي يمنحها الله تعالى لعباده المخلصين وأوليائه المقربين، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

وقد تكون وهمية خيالية تابعة للملك والسلطنة، وهي إن كانت عزة ظاهراً ولكنها ذلة في الحقيقة والواقع، قال تعالى: ﴿أَيَّتُّنَّ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾^(٢).

ويستفاد من الآية المباركة تلازم العزة والذلة خارجاً، لأن عزة كل فرد تلازم ذلة آخر، كالعكس أيضاً كما نراه بالعيان.

ثم إن العزة والذلة لا تختصان بمورد واحد، فقد تكون العزة في أشياء كثيرة والذلة كذلك، فرب عزيز من جهة ذليل من جهة أخرى، ورب ذليل من ناحية هو عزيز من ناحية أخرى، وإعطاء العزة والذلة لعباده من شؤون ربوبيته العظمى، وكذا بالنسبة إلى جهاتها غير المحدودة بحد.

و يصح أن يقال: إن الممكن في حد ذاته الإمكانية ذليل، أي ليس فيه أي حظ من الخير إلا ما يمنحه الله تعالى. والكلام في تعليق العزة والذلة على المشيئة ما تقدم في صدر الآية.

قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾.

اليد تأتي بمعنى الاستيلاء. والمراد بها في المقام القدرة الكاملة والتدبير الكامل الموافق للحكمة البالغة المتعالية، وبها تقوم جميع الممكنات في النظام

١. سورة المنافقون: الآية ٨.

٢. سورة النساء: الآية ١٣٩.

الأحسن و ينتظم شؤونها، وهي القوة القاهرة التي لا بدّ من انبعثت جميع قوى الموجودات عنها.

والخير ضدّ الشرّ، ومعناه كلفظه مرغوب و مطلوب، والمراد به في المقام حقائق الممكنات بجميع شؤونها وأطوارها، حدوثاً وبقاءً، وهو من الحقائق الواقعيّة التي لها مراتب كثيرة، متفاوتة جوهرأ و عرضاً، اشتداداً و تضعّفاً، هذا بالنسبة إليه تعالى.

وأما بالنسبة إلى الإنسان، فهو خير اعتقادي بحسب ما يختاره و يقيسه بالنسبة إلى شيء آخر، أو ما يتحقّق فيه رغبته و مطلوبه، فقد يكون مطابقاً للواقع، كما في الحديث: «رأيت الجنّة والنار فلم أر مثلاً للخير والشرّ»، أي لم أر مثلهما لا يميّز بينهما، فيبالغ في طلب الجنّة (الخير) والهرب من الشرّ (النار)، وقد يكون مخالفاً، قال تعالى: «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^(١).

وتدلّ الآية الشريفة على انحصار الخير فيه تعالى، فيستفاد منها ومن أمثالها أمران:

الأوّل: أنّ ذاته تبارك و تعالى خير محض، لقاعدة: «إنّ معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً له»، فهو تعالى خير على الإطلاق، ولكن لم يرد في الكتاب والسنة إطلاق الخير بنحو الاسمية، وإنّما ورد في القرآن الكريم على نحو التوصيف:

قال تعالى: «وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى»^(٢).

١. سورة البقرة: الآية ٢١٦.

٢. سورة طه: الآية ٧٣.

وقوله تعالى: ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(١).

ولعلّ عدم إطلاق لفظ الخير عليه تعالى لتزيهه عما يتبادر في أذهان الناس من نسبته إلى غيره.

نعم أطلق عليه بنحو الإضافة في موارد متعدّدة، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾^(٤)، ونحو ذلك وإطلاقه في جميع الآيات الشريفة من باب إضافة الصفة إلى الاسم الذي ورد التوقيف فيه، وهو لا محذور فيه.

الأمر الثاني: أنّها تدلّ على أصالة الماهيّة في الجعل، كما عليها أغلب المتكلّمين وجمع كثير من الفلاسفة، لأنّ الخير المطلق وملكوت الأشياء ليس إلّا حقائقها، فإذا لاحظنا الحقائق باعتبار إضافتها الإيجابية الإشرافية إليه تعالى تشمل الحقائق بوجوداتها وماهياتها، وليس ذلك تعدّداً في الجعل حتّى يلزم عليه مناقشات ومحذورات، لأنّه بعد فرض كون أحدهما تبعاً محضاً للآخر، كالماهيّة إن قلنا بأصالة الوجود، فالوجود إن قلنا بأصالة الماهيّة، فأين التعدّد الخارجي حتّى يلزم المحذور، ولا ينافي ذلك ما اشتهر بين الفلاسفة من أنّ الوجود خيرٌ محض، لا تفاق الكلّ على أنّ الخيريّة المحضة إنّما تكون بعد جعل الحقائق.

بل يمكن أن يستفاد من مثل هذه الآية الشريفة الجعل المركّب بالنسبة إلى الحقائق، فهو الذي جعل النار ناراً والماء ماءً، كما عليه بعض محقّقي

١. سورة يوسف: الآية ٣٩.

٢. سورة الحج: الآية ٥٨.

٣. سورة المؤمنون: الآية ٢٩.

٤. سورة يونس: الآية ١٠٩.

مشايخنا عليهم السلام، وفي الحديث: «أن الله مجسّم الجسم وخالقه»، وفي الحديث الآخر: «وهو الذي أين الأين وكيف وكيف».

وهذه الآية في موضع التعليل لما تقدّمها وذكر العام بعد الخاص، أي أن الله تعالى يؤتي الملك والعزّة لمن يشاء ويمنعهما عمّن يشاء، لأنّ بيده الخير الذي هو أعمّ منهما.

إن قيل: انتزاع الملك والذلّة ليسا من الخير، فكيف يشملهما قوله تعالى: ﴿يَدُكَ الْخَيْرُ﴾؟

يُقال: بعد أن كانت الذلّة وانتزاع الملك مطابقين للحكمة الواقعيّة التامّة يكونان خيراً محضاً، وإن كانتا بحسب اعتقاد الناس من عدم الخير.

وإنّما قال تعالى: ﴿يَدُكَ﴾، لبيان أنّ جميع ما يفعله تعالى من إيتاء الملك ونزعه ونحو ذلك، كلّ خير محض بحسب الواقع، فهو عبارة أخرى عن الرحمة الرحمانيّة والرحمة الرحيميّة التي تعمّ الجميع.

وأما ما فرق به بعض أعلام المفسّرين بين الخير التكويني والخير التشريعي، فهو في نفسه حقّ، لأنّ الخير التشريعي منوط بإرادة الناس للطاعة، بخلاف الخير التكويني، فإنّه منوط بإرادة الله تعالى فقط.

لكن، لا وجه له في المقام، لأنّ الخير التشريعي يرجع إلى الخير التكويني، كما قرّره بعض مشايخنا في الأصول، وخلاصة كلامه أنّ إثارة دقائق العقول وما في الفطرة من أهمّ وجهات نظام التكوين، ولا يمكن ذلك إلّا بالتشريع، فكما أنّ التكوين بلا تشريع باطل في النظام الأحسن، كذلك التشريع بلا تكوين باطل أيضاً ولا وجه له.

هذا موجز الكلام وسيأتي التفصيل في الموضع المناسب إن شاء الله، هذا كلّه في الخير.

وَأَمَّا الشَّرُّ، سواء كان تكوينياً، كنزاع الملك والذلة، أم تشريعياً وهو أقسام المعاصي والذنوب، فإن رجع إلى عدم الخير وعدم التوفيق، فيمكن انتسابه إلى الله تعالى، وإن رجع إلى فعل المعاصي والذنوب والقبائح وأمثال ذلك فلا يمكن انتسابه إلا إلى اختيار الإنسان، وأما نسبته إلى الله تعالى المنزه عن النواقص والقبائح فلا تصح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

الجملة في مقام التعليل لجميع ما تقدّم، أي: أن جميع ما سواه تحت قدرته وإرادته، فكل ما يطلق عليه الشيئية جوهراً أو عرضاً خارجاً أو ذهنياً أو في أي عالم من العوالم، يكون تحت قدرته.

أي: أن الله تعالى قادر على إيتاء الملك ونزعه وإيتاء العزة والذلة، بل كل ما هو خير مفروض يكون تحت إرادته وسلطانه، وقدرة العبد على شيء من ذلك إنما هي مستندة إلى إيجاد القدرة فيه ومستندة إلى قدرته عز وجل، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾.

الولوج هو دخول شيء في شيء بحيث يستره، وسمي السباع والحيات الوالجة لأنها تلج في كهف أو شعب أو جحر أو غيرها، وفي المأثور: «إِيَّاكَ والمناخ على ظهر الطريق، فإنه منزل للولجة»، يعني السباع والحيات، وسميت بالولجة لاستتارها في النهار بالاولاج.

وإيلاج الليل في النهار وبالعكس معلوم لكل من يقع في طي الزمان

وتوارد الحدثان، وهو المشاهد من اختلاف الليل والنهار في طول السنة ودخول أحدهما في الآخر، بحيث يطول طرف ويقصر الطرف الآخر حسب سير دقيق ومنتظم، وهذا يختلف باختلاف الفصول والبعد عن خط الاستواء، فيتساوى الليل والنهار على خط الاستواء في جميع بقاع الأرض بحسب الحس، وإن كان التغيير فيهما واقعا أيضاً حقيقة ويختلفان باختلاف ميل الشمس عنه وسيرها في منطقة البروج، فيتفاوتان بالزيادة والنقصان بحسب مواقع الأرض والزمان، فنشاهد من أول الشتاء إلى أول الصيف يأخذ الليل بالزيادة والنهار بالنقيصة على حساب منتظم، وهذا هو ولوج النهار في الليل، ثم تأخذ الليالي بالنقيصة والنهار بالزيادة من أول الصيف إلى أول الشتاء، وهذا هو ولوج الليل في النهار، ويختلف ذلك على سبيل التعاكس في المدارات الشماليّة والمدارات الجنوبيّة، كلّ ذلك على تفصيل مذكور في علم الفلك ليس ها هنا محل ذكره.

وعوم الآية الشريفة يشمل كلّ ليل ونهار يفرض، سواءً كانا على وجه هذه البسيطة أم في كرات سماويّة أخرى، كما قرّر في علوم الفلك.

وفي اختلاف الليل والنهار من الحكمة الباهرة وعموم الرحمة والنظام الدقيق والحكمة العظيمة ما تبهر منه العقول، وتظهر فيه آثار القدرة الكاملة والحكمة العالية، وهذا من أعظم مجالي قدرته تعالى وسلطته على الزمان، التي تحيّر فيها عقول الحكماء، حتى ذهب جمع إلى وجوب وجوده وقدمه، وجمع آخر إلى خلاف ذلك، حتّى حدا بعضهم على إنكار الزمان والقول بأنّه مجرد امتداد وهمي.

وفي هذه الآية وأمثالها يبيّن سبحانه وتعالى أنّ الزمان ممكن وواقع تحت قدرته ومجْعول له تعالى، ويقع التغيير والتبديل فيه فلا يمكن قدمه

الذاتي ، كما ذهب إليه بعض ، ولا يصحّ القول بوهميّته ، لأنه خلاف ما هو المنساق من هذه الآيات والوجدان ، ويبيّن سبحانه وتعالى في آيات أخرى المنافع والحكم العظيمة في ذلك ، وقد تقدّم في أحد مباحثنا الكلام في ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ .

الموت والحياة متقابلان ومعلومان لكلّ ذي حياة ، ولا يختصّان بخصوص الحيوان فقط ، بل لكلّ شيء حياة وموت حسب استعداده وقابليّته ، كما أثبتته العلم الحديث ، ولكن لكلّ شيء حياة خاصّة به ، وكذلك الموت ، لا يمكن إدراكهما لغيره تعالى ، قال جلّ شأنه : ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١) .

و خروج الحيّ من الميّت وبالعكس لهما مظاهر مختلفة ، لا يمكن إدراكها إلاّ الله تعالى ..

منها : خروج النباتات التي لها حياة نباتيّة من الأرض الميتة .

و منها : خروج الإنسان من النطفة ثمّ موته بعد مدّة .

و منها : خروج المؤمن من صلب الكافر ، وخروج الكافر من صلب

المؤمن ، فإنّ الإيمان أعظم أقسام الحياة المعنويّة ، قال تعالى : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) .

و عموم هذه الآية الشريفة يشمل جميع ما سواه تعالى ممّن له استعداد

١ . سورة الإسراء : الآية ٤٤ .

٢ . سورة الأنعام : الآية ١٢٢ .

الحياة و الموت بأيّ وجه يتصوّر ، وما ذكره المفسّرون في تفسير الآية المباركة من باب ذكر المصاديق .

قوله تعالى : ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ .

الجملة في مقام التعليل أيضاً ، أي أنّ إعطاءه الملك والعزّة والخير من صغريات رزقه الذي يرزق به من يشاء بغير حساب في الكميّة أو الكيفيّة و عدم المداقة ، بل من كلّ جهة .

والرزق هو العطاء المستمرّ ، ومن أسمائه تعالى «الرازق» ، وهو الذي خلق الأرزاق و أعطاهم الخلائق و أوصلها إليهم .

والرزق نوعان ظاهري للأبدان كالأقوات ، و باطني للقلوب و النفوس كالمعارف و العلوم ، فكما أنّه يشمل المال و الجمال و الكمال ، و كلّ ما هو دائر في الاجتماع من الخير ، فهو رزق منه جلّ شأنه .

ولا يختصّ الرزق بالإنسان ، بل يشمل الحيوان و النبات و الجماد ، فإنّ الرزق يعمّ جميع ذلك بما لها من الأفراد و الأنواع غير المتناهية ، فلا يكون الرزق متناهياً لا من حيث الإضافة إلى الله تعالى ، ولا من حيث الإضافة إلى المرزوق ، بل يستحيل ذلك لعدم التناهي بقاء و إن كان متناهياً حدوثاً ، وإذا لوحظ بالإضافة إلى كونه في غير حساب يصير من غير المتناهي في غير المتناهي .

و يستفاد من الآية الشريفة أنّ الرزق إنّما هو فضل منه عزّ و جلّ يعطيه بلا مقابل و عوض ، وأنّ عمومّه يشمل المؤمن و غيره ، وإن كان في نسبة الرزق إليه تعالى بالنسبة إلى الأخير كلام نتعرّض له مفصّلاً إن شاء الله تعالى .

بحوث المقام

بحث أدبي:

اختلف الأدباء في صيغة «اللَّهُمَّ»، فقليل إنَّ أصله «يا الله»، فلمَّا حذف حرف النداء جعلوا بدله الميم المشدّدة، والضمة في الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. ولا يجتمع العوض والمعوض في الكلمة إلّا شاذًّا كما مرّ.

وقيل: إنَّ أصله: «اللهم آمنا بخير»، فحذف و خلط الكلمتان، وأنَّ الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في (آمنا) لما حذفت انتقلت الحركة إلى ما قبلها.

والحق: أنَّ الكلمة هي واردة بهذه الهيئة كسائر الكلمات من دون احتياج إلى التماس الأصل فيها، واستعمالها مع حرف النداء - كما مرّ - شاذ لا يقاس عليه.

وقوله تعالى: «مَالِكِ الْمُلْكِ»، منصوب على أنه منادى آخر مضاف أو على أنه صفة لاسم الله تعالى.

وقوله: «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ»، إمّا في موضع الحال من المضمّر في مالك، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «أنت تؤتي الملك من تشاء»، وكذلك الحال في «تنزع» و «تعز» و «تذل».

وقوله تعالى: «بِيَدِكَ الْخَيْرُ»، قيل إنَّه خبر لمبتدأ محذوف، أي «أنت بيدك الخير».

والصحيح: أنه جملة مؤلّفة من خبر مقدّم ومبتدأ مؤخر تفيد الحصر. وقيل: إنَّ في قوله تعالى إيجاز بالحذف، أي «بيدك الخير والشرّ»، نظير

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾^(١)، أي والبرد.
ولكن الحذف خلاف القاعدة، ولا نحتاج إلى التقدير مع أن الجملة وافية بالمقصود من دون تقدير، وكأن السبب في الحذف والتقدير هو ما يرتبط بآراء المعتزلة بعدم استناد الشرور إليه تعالى، ولكن المبنى والبناء كليهما باطل، كما عرفت، ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

***

بحث دلالي:

تدل الآيات الشريفة على أمور:

الأول: يصح أن يكون المخاطب في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾، هو سيّد الأنبياء، لأتته واسطة الفيض وغاية الإفاضة وأكمل الممكنات من الاستفاضة، كما يصح أن يكون الخطاب الأعم من التشريع والتكوين، نظير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٢).

وعظمة مضمون الخطاب في المقام تشمل كلاً منهما، لشهادة جميع الموجودات بلسان الحال بمضمون المقال.

وربما يُقال: إن الآية الثانية قول الله تعالى مباشرة، وفي المقام أمر بالقول، فلا وجه لتعليقه بالتكوينيّات.

يُقال: إنه إذا كان الأمر من الله عزّ وجلّ، فلا فرق بين أن يتعلّق بالقول أو بشيء آخر، أن المناط كلّهُ إرادة المنشئ (بالكسر)، إلا أن في التشريعيّات يصدر الفعل عن اختيار العبد تصحيحاً للثواب والعقاب، وفي التكوينيّات لا اختيار في

١. سورة النحل: الآية ٨١.

٢. سورة فصلت: الآية ١١.

البين بحسب إدراكاتنا القاصرة .

الثاني : تقديم اسم الجلالة في الآية الشريفة لبيان السبب ، أي أنّ مالكيته تعالى للملك وكون العزّة والخير والقدرة والرزق بيده ، لأنّه الله المستجمع لجميع صفات الجمال والكمال .

الثالث : في الآية الشريفة من أسرار البلاغة ولطائفها ما تبهر العقول منها ، فإنّه تعالى جمع بين أنحاء من أفعاله المتقابلة ، فجمع بين إيتاء الملك ونزعه ، وهما ممّا يقوم به نظام الاجتماع ، كما جمع بين النهار والليل وإيلاج أحدهما في الآخر ، وهما من أتمّ ما يقوم نظام العالم ، والمناسبة بين هذين الأمرين ، فإنّ إيتاء الملك نحو كمال و حياة و تسليط لبعض الأفراد على بعض ، فيكون من قبيل إيلاج النهار في الليل ، حيث يتسلّط الضوء و تذهب الظلمة ، و نزع الملك نحو حرازة و منقصة بالنسبة إلى من ينزع عنه ، فيكون من قبيل تسليط الليل على النهار و إذهاب الضوء .

وفي الآية الثانية ذكر إيتاء العزّة لمن يشاء ، وقال جلّ شأنه ﴿تُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ ، وهو نوع من الحياة ، فإنّ العزيز له نحو حياة عند المجتمع ، والإذلال نحو من الموت عندهم ، وهذا ممّا يناسب قوله تعالى : ﴿تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ .

الرابع : جمع سبحانه و تعالى في هذه الآيات بين أربعة من الأمور التكوينية ، وهي : إيلاج الليل في النهار وبالعكس ، والموت والحياة ، وأربعة من الأمور الاجتماعية ، وهي : إيتاء الملك ونزعه والعزّة ، والذلّة ، وهذه الأمور الثمانية يناسب أحدها الآخر ، فإنّ إيتاء الملك ونزعه يناسبان الليل والنهار ، والعزّة والذلّة تناسبان الحياة والموت .

و ذكر : ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ ، لبيان تسلّطه على هذه الأمور الاجتماعية ، ﴿و تَرْزُقُ

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، لبيان تسلّطه على الأمور التكوينية، فكانت المقابلة بين هذين الأمرين أيضاً من هذه الجهة. ويجتمع الجميع في الحياة بالمعنى الأعم، أي الحياة الفردي والاجتماعي، ويستلزم ذلك الاقتدار على مقابلهما وهو الموت، لأنّ القدرة على شيء يستلزم القدرة على نقيضه أيضاً، وإلاّ لا معنى للقدرة.

الخامس: إنّما عبّر سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة بالمشيئة دون الإرادة، لأنّ إرادته المقدّسة من صفات فعله، والشيئة مقدّمة على الإرادة، فبيّن تعالى أنّ إيتاء الملك ونزعه والعزّة والذلّة داخلّة تحت مشيئته، والأسباب الظاهرية التي تبذل في طلبها ليست علّة تامّة لحصولها.

السادس: إنّما ذكر تعالى العزّة والذلّة دون غيرهما من الأمور الدائرة في الاجتماع، كالغنى والفقر ونحوهما، لأنّ لهما مصاديق كثيرة، تشملان جميع شؤون الدُّنيا، وفيه ردّ على مزاعم أهل الكتاب من طلب العزّة بغير الله تعالى.

السابع: إنّما اقتصر سبحانه وتعالى على ذكر الخير فقط، لأنّ المقام مقام تعليم الدُّعاء والثناء عليه والتعريض بالبشرى به، ولا معنى لذكر الشرّ، مع أنّنا ذكرنا سابقاً أنّ الشرّ داخل تحت قضائه وقدره، وإن لم يكن مرضياً له، مضافاً إلى أنّه يمكن استفادته من ذكر الذلّة ونزع الملك.

ولا يستفاد من عدم ذكر الشرّ قول المعتزلة من نفي استناد الشرور إليه تعالى، فإنّهم إن أرادوا نفي رضاه تعالى به فهو مسلّم ولا يقول به أحد، وإن أرادوا نفي قضائه له وعدم قدرته تعالى عليه، فهو خلاف صريح الآية الشريفة والأدلة العقلية والنقلية.

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: «تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ»، أنّ أهمّ مقاصد الإنسان الذي هو العزّة، لا بدّ وأن ترجع إليه تعالى، كما أنّ أهمّ ما يبتعد

عنه وهو الذلة ترجع إليه أيضاً، فجميع ما ينفع في هذا العالم وما يضرّ ترجع إليه عزّ وجلّ، وقد دلّت الأدلة العقلية والنقلية عليه، لأن جميع الممكنات لا بدّ أن يرجع إلى الواجب بالذات. قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُمْ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^(١)، فالآية المباركة ترشد إلى أمر عقلي وهو استيلاء الله جلّت عظمته على هذا العالم.

التاسع: الآية الشريفة جامعة للتوحيد الذاتي في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾، والتوحيد الفعلي في بقية الآية المباركة في نظم بديع ونسق لطيف.

العاشر: الآية الشريفة من القضايا التي تشتمل على العلة والمعلول، فيصحّ أن يقال إنّ مالک الملك، لأنّه على كلّ شيء قدير، كما يصحّ أن يُقال إنّّه على كلّ شيء قدير، لأنّه مالک الملك، وكذلك بالنسبة إلى سائر جمالاتها، ويصحّ اجتماع العلّة والمعلوليّة في شيء واحد باختلاف الاعتبار وتعدّد الجهات.

***

بحث روائي:

فضل الآية:

وردت روايات تدلّ على فضل آيات شريفة كآية الكرسي، وآية «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»^(٢)، وهذه الآية المباركة: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ وغيرها من الآيات، فقد وردت في فضل هذه الآية المباركة روايات منها: ما تقدّم في آية الكرسي، وآية ١٨ من سورة آل عمران.

ومنها: ما عن ابن عباس عن النبي ﷺ، قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي أجاب في هذه الآية».

١. سورة النساء: الآية ٧٨.

٢. سورة آل عمران: الآية ١٨ و ١٩.

أقول: المراد من كون الاسم الأعظم في هذه الآية الشريفة إمّا الاسم الأعظم الحالي لمن حصل له حالة خاصّة، أو المقالي، لكن مع شروط خاصّة لا بدّ منها.

ومنها: ما عن بعض الأعظم أنّ من قرأ هذه الآية وبعد تمامها قال: «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء، اقض عني ديني»، يُقضى عنه دينه.

أقول: وقد جرّب ذلك بعض، والله العالم.

تفسير الآية:

في «الكافي»: عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قلت له: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، أليس قد أتى الله بني أميّة المُلْك؟ قال عليه السلام: ليس حيث تذهب!! إنّ الله عزّ وجلّ آتانا الملك وأخذته بنو أميّة، بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو الذي أخذه».

أقول: المراد بذلك بعض بطون الآية، وإلا فالآية المباركة عامّة شاملة لكلّ ملك، حقيقياً كان - وهو الإحاطة على حقائق الموجودات بحسب الاستعداد - أو ظاهرياً واقعياً كان أم تشريعياً، وقد يقع الخلط بينها كما وقع لراوي الحديث، لأنّ الملك الحقيقي والواقعي كان لهم عليهم السلام.

وفي «المجمع»: روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، قيل: معناه وتخرج المؤمن من الكافر، وتخرج الكافر من المؤمن».

وفي «الدرّ المنثور»: عن ابن مسعود و عن سلمان عن النبي ﷺ: في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ قال ﷺ: «المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن».

أقول: هذا من باب ذكر بعض المصاديق، لأنّ الحياة والموت كما مرّ في التفسير تشملان الحياة الحقيقيّة والجسمانيّة.

وفي «الدرّ المنثور» أيضاً: عن سلمان الفارسي: «قال رسول الله ﷺ: لما خلق الله آدم ﷺ أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه، فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، وقبض بالأخرى قبضة فجاء فيها كلّ رديء، فقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي، فخلط بعضهم ببعض فخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر، فذلك قوله تعالى: ﴿تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾». أقول: تقدّم وجهه وأنّ ذلك من باب بيان بعض المصاديق، وأمثال هذه الرواية كثير وردت في أبواب الطينة وستعرّض لها إن شاء الله تعالى في الآيات المناسبة.

وفيه أيضاً: أنّ رسول الله ﷺ لما خطّ الخندق عام الأحزاب، وقطع لكلّ عشرة أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون، خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول، فوجّهوا سلمان إلى رسول الله ﷺ يخبره، فأخذ المعول من سلمان فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيتها لكأنّ مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبرّ وكبرّ المسلمون، وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنّها أنياب الكلاب، ثمّ ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم، ثمّ ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبرائيل ﷺ أنّ أمّتي ظاهرة على كلّها فابشروا، فقال المنافقون: ألا تعجبون يُمنّيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنّه يُبصر من يثرب قصور الحيرة

ومدائن كسرى، وأنها تُفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا، فنزلت: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

أقول: أبطل الله مزاعمهم المحصورة على خصوص المحسوسات التي يرونها بأعينهم في وقت خاص، ولا يطلعون على المستقبل وما يظهره الله بقدراته على يد نبيه أو على يد أُمته ﷺ.

وفي «أسباب النزول» للواحدي: عن ابن عباس وأنس بن مالك: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَوَعَدَ أُمَّتَهُ مَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومَ، قَالَ الْمَنَافِقُونَ وَالْيَهُودُ: هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ!! مَنْ أَيْنَ لِمُحَمَّدٍ مَلِكُ فَارِسَ وَالرُّومِ؟ هُمْ أَعَزُّ وَأَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، أَلَمْ يَكْفِ مُحَمَّدًا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ حَتَّى طَمَعَ فِي مَلِكِ فَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ - الْآيَةَ -﴾».

أقول: تقدّم ممّا ذكر وجهه.

وفيه أيضاً: عن قتادة: «ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَجْعَلَ مَلِكَ فَارِسَ وَالرُّومِ فِي أُمَّتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾».

أقول: يمكن أن تكون الرواية من باب تعدّد المورد، مع أنها لا تنافي ما تقدّمها من الروايات.

***

بحث فلسفي:

تدلّ الآيات الشريفة على قواعد فلسفيّة لها الشأن الكبير في كلّ من الفلسفة الإلهيّة والطبيعيّة.

منها: أن قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾، يدلّ على أن الله تعالى

صفات جماليّة هي عين ذاته ، لا يمكن التفكيك بينهما ، فمنها الملك ، وهي صفة جماليّة ليست داخلية تحت أيّة مقولة من المقولات العشر التي أثبتتها الفلاسفة والحكماء ، ويمكن إرجاع ملكه ومالكيتّه إلى الإحاطة القيوميّة على جميع مخلوقاته ، إيجاداً وإبقاءً ، وتدبيراً وإفناءً ، وإيجاداً بعد الافناء ، ويشهد لذلك ما ورد في بعض الدعوات المعتمدة : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَبْلِي بِهِ كُلَّ جَدِيدٍ ، وَتَجَدِّدُ بِهِ كُلَّ بَالٍ» .

ومنها : أنّه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : «وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ» ونظائرها من الآيات المباركة ، القاعدة التي نقلت عن بعض قدماء فلاسفة اليونان ، وهي : «أنّ كلّ شيء في كلّ شيء» ، وأثبتوها بالبراهين وأطالوا القول في النقض والإبرام حولها ، والمراد منها أنّ جميع ما في هذا الكون من العناصر والمواد والآثار والصور تكمن في كلّ شيء كموناً هيولائياً ، فيمكن أن يستخرج أحد الضدّين من الآخر ، كما يستخرج في هذه الأعصار من مادّة النفط - مثلاً - كثير من الأمور التي ربما يكون أحدها مضاداً للآخر .

ولعلّ نظرية الفلسفة الديالكتيكية القائلة بأنّ كلّ شيء يحمل ضده ، مأخوذة من هذه القاعدة ، وكذا نظرية داروين القائلة بالتنازع في البقاء وبقاء الأصلح ، وإن كان لنا كلام في هاتين النظريتين يأتي في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى .

وكيف كان ، فإن كانت الأشياء حاملة لكلّ شيء ، فهي لا تخرج عن قدرته ، بل هي داخلية تحت قدرته وربوبيّته العظمى وقهّاريته التامة ، كما يدلّ عليه ذيل هذه الآية الشريفة : «إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

ومنها : أنّه يمكن أن يستدلّ بقوله تعالى : «تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

الْمَيِّتَ»، وأمثال هذه الآيات الشريفة على الحركة الجوهرية الثابتة في ذوات الأشياء وحقائقها، بدعوى أن تلك الحركة إمّا بذاتها لذاتها من ذاتها، أو بذاتها من غيرها، والأوّل باطل مع فرض الإمكان وإجماع الشرائع الإلهية على حدوث الأشياء، فيتعيّن الثاني، والمحرك الأوّل هو القديم الأزلي، وقد أثبت جمع من الفلاسفة وجود الله تبارك وتعالى بالحركة، فتكون الحركة الجوهرية ثابتة في الحقائق من محرّك غيبي، وهو الله تعالى، ولا محذور فيه من عقل أو نقل.

وهذه الآية الشريفة تدلّ على وجود الحركة في جميع الأشياء من النقص إلى الكمال، ومنه إلى الأكمل حدوثاً وبقاءً، لكن هذه الحركة مستمرة مع جميع جهاتها تحت إرادة مدبّر فيها، والحركة بما شاء وأراد، فهو من جميع ذرّات الكون معيّة قيوميّة مدبّر لها بالربوبيّة العظمى، التي لا يعزب عنه شيء في السماوات والأرض.

وهذه الحركة بهذا المعنى عامّة لجميع مخلوقاته، وهي صحيحة، وممّا اتّفقت عليه الكتب السماوية وكلمة الأنبياء وكلمات جمع من الفلاسفة المتألّهين.

وأما الحركة التي ذكرها بعض الفلاسفة الطبيعيين، وهي الحركة في الطبيعة والمادّة فحسب، وقالوا إنّها ذاتيّة لها والذاتي لا يعلل، فإن أرادوا أنّها واجبة بالذات فهو باطل بالضرورة، وإن أرادوا أنّها تحت قدرة الله تعالى فهي قسم من تلك الحركة التي ذكرناها آنفاً.

***

بحث قرآني:

لا ريب في أنّ نظام هذا العالم يتقوّم بترتب العلل والمعلولات المتتالية

وغيرها، وهذه السلسلة لا بد أن تنتهي إلى الله تعالى، الذي تكون أزمة الأمور تحت إرادته، والإنسان مسخر ومقهور تحت قوى فعالة، منها قدرة الله تعالى وإرادته التامة، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومنها قوى الطبيعة التي قل ما يسلم أحد من آفاتهما وعاهاتها. ومنها النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم الذي لا يسلم منه أحد. فالإنسان قرين هذه القوى وإن كانت جميعها مقهورة تحت قدرة العزيز الجبار، وهذه الآية الشريفة ونظائرها شاهدة على ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿يَدِكَ الْخَيْرُ﴾، يدل على انتهاء الوسائط إليه عز وجل، ولكن ذلك لا ينافي أن تكون المسببات والنتائج مترتبة على الأسباب، وقد جرت عادته عز وجل على إجراء الأمور بأسبابها التي لها دخل في تحققها، وعلى الإنسان أن يعد الأسباب الظاهرية التي تكون دخيلة في حصول المسبب، ثم تفويض الأمر إليه في الجهات التي تقصر عقولنا عن الإحاطة بها، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾^(٢)، وهذا هو التوكل الذي أمرنا به وحث عليه القرآن الكريم، ولكن التماس الأسباب على قسمين:

الأول: أن تلحظ مستقلة مع قطع النظر عنه عز وجل بالمرّة، وهذا مذموم بل هو الشرك بعينه، وتكون قرينة الخيبة غالباً.

الثاني: أن ينظر إليها من حيث إنها من قبيل المعدات قد أفاضها الله عز وجل، وهذا القسم ممدوح بل هو التوحيد الخالص، ولكن ترتب النتيجة منوط بإرادة الله تعالى، فإن اعتقاد الخير في نظر الفاعل لا يغيّر الواقع عمّا عليه، قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

١. سورة النجم: الآية ٣٩.

٢. سورة القصص: الآية ٧٧.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^(١).

وبالجملة: أن كون الخير بيده عز وجل، وأن بيده ملكوت كل شيء، لا ينافي تسبب الأسباب الظاهرية وإيكال الأمور الخارجة عن علم الإنسان إليه عز وجل، بل لا بد من ذلك.

***

بحث عرفاني:

الإنسان قرين الحاجة والفقر، وهو يحتاج في حدوثه وبقائه إلى الله جلّ جلاله، وبعد كون الخير بيده تعالى فلا بد من الرجوع إليه عز وجل والتماس الخير منه والإعراض عما سواه ليتم له التوحيد الفعلي، كما يتم بذلك تفويض الأمر إليه عز وجل وتتجلى في قلبه هذه الآية الشريفة، ويكون من مظاهر: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، فتسهل عليه جملة من الصعاب التي عاقت أهل الدنيا عن الوصول إلى مقاصدهم، فإن من شاهد القيومية المطلقة منه تعالى في وجوده وبقائه وجميع شؤونه، لا يرى لنفسه شيئاً إلا مثل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»^(٢)، وتتم بذلك نشأة الآخرة، حيث تكون من مظاهر قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»^(٣) ولا معنى للعبودية الحقيقية إلا ذلك، ويتحد المبدأ والمآب حينئذ من كل جهة، بل إن وصل إلى مرتبة التفاني في مرضاة الله يتحد السائر والسير والمسير إليه.

فهذه الآية الشريفة من أجل موارد تجليات الله تعالى لعباده، ولأن خراً

١. سورة البقرة: الآية ٢١٦.

٢. سورة الانشقاق: الآية ٦.

٣. سورة الفجر: الآية ٢٧ - ٣٠.

موسى بن عمران عليه السلام صعقاً في تجلّ واحد منه تعالى للجبل، لكن صار الكروبيون والروحانيون وعقول ذوي الألباب صرعى في مثل هذه التجليات الإلهية القرآنية.

ولأن كان للاسم الأعظم الذي هو أمّ الأسماء الحسنى مظاهر كثيرة، يكون العالم واحداً منها، فيصحّ أن تكون هذه الآية من بعض مظاهره، و صحّ ما نسب إلى سيّد الأنبياء صلى الله عليه وآله حين سئل عن الاسم الأعظم فقرأ هذه الآية الشريفة، كما مرّ، فإنّ فيها اجتمع كمال الذات والصفات.

***

الآية ٢٨ - ٣٢

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا يَعْزِمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾.

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى كيفية الثناء عليه وتمجيده والابتهاال إليه جلّ شأنه، وبيّن الوجه في ارتباط الخلق مع الخالق، وأنه لا بدّ من الالتجاء إلى الله عزّ وجلّ والاعتراف بربوبيّته وسلطانه.

في هذه الآيات يبيّن سبحانه وتعالى تنظيم العبوديّة بين العبد والمعبود، فأرشد عباده إلى اللجوء إليه عزّ وجلّ ونبذ الاغترار بغيره تعالى، بحيث ترفع التفرقة والتخالف بين أهل الإسلام، والاختلاف بين الأديان والمعتقدات، ونهى المؤمنين عن الامتزاج الروحي والمخالطة القلبيّة مع أعدائه تعالى، وحذّره عن ذلك، وأمرهم بحبّ الله تعالى وطاعته وطاعة الرسول والتحابب بينهم،

و وعدهم بالرفقة والغفران، ولا تخلو الآيات عن ارتباط بالآيات السابقة من التعريض بالكافرين وأهل الكتاب.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

الاتخاذ هو الأخذ مع الاعتماد والثقة والمشى على الطريقة والعمل بالسيرة، يقال: «لو كنت منّا لاتخذت بأخذنا»، أي على طريقتنا وشكلنا. والمراد بالمؤمنين كلّ من أسلم ودخل في دين الإسلام، كما أنّ المراد من الكافرين كلّ من أنكر الإسلام، فيشمل أهل الكتاب والمشرّكين وغيرهم.

والأولياء جمع الولي كالأذكىاء جمع ذكي، والمراد بالولي في المقام ونظائره هو الخليل والمحبوب، بحيث يتقرّب أحد إلى آخر ويمتزج معه امتزاجاً روحياً يوجب التأثير عليه، فيكون أحدهما تابِعاً والآخر متبوعاً في العمل والمودة والمحبة وسائر شؤون الحياة، فإن دلّت قرينة معتبرة خارجية على التخصيص بشيء معيّن تتبع، وإلا فيؤخذ بالإطلاق.

والآية تنهى عن اتّخاذ الكافرين أولياء والركون إليهم والاتّصال معهم مع الانفصال عن المؤمنين والابتعاد عنهم، وهي عامّة تشمل جميع أسباب الاتّصال والركون إليهم في الأخلاق والتصرّفات والموادّة، فضلاً عن إيثار محبتهم على محبة المؤمنين:

قال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا لَهُمْ عِزَّةَ فَإِنَّ عِزَّةَ اللَّهِ جَمِيعاً﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢).

ويشهد لتعميم الولاية قول نبينا الأعظم ﷺ: «مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم»، وفي الحديث القدسي: «لا تسكنوا مساكن أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي فتكونوا أعدائي»، وفي الحديث: «ليخرجن ناس من قبورهم على صورة القردة بما داهنوا أهل المعاصي ثم وكفوا عن علمهم وهم يستطيعون»، أي قصروا ونقصوا عن علمهم.

و (من) في قوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ للابتداء، ومادة (دون) من الدنو، وهو إما في المحل، أو في الحال، أو في العمل، وقد اشتهر استعمالها في ظرف المكان، وتتضمن معنى الغيرية مع الإشعار بأن المورد الذي أضيف إليه (دون) فيه نحو دناءة وسفالة بالنسبة إلى غيره. قال تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٤)، ولا ريب في دناءة كل ذلك بالنسبة إلى الله تعالى. وقال جل شأنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٥)، أي ما سوى ذلك الذي ممّا هو أدون

١. سورة النساء: الآية ١٤٤.

٢. سورة المائدة: الآية ٥١.

٣. سورة المائدة: الآية ٧٦.

٤. سورة المائدة: الآية ١١٦.

٥. سورة النساء: الآية ١١٦.

حزازة من الشرك والكفر .

والمعنى : لا يعدل المؤمنون بولايتهم عن المؤمنين إلى الكافرين ويتخذوهم أولياء في المحبة والنصرة والعمل ، فإن الكافرين أدون مكاناً وأسفل درجة من المؤمنين ، الذين هم أعلى مكاناً وأشرف رتبة ودرجة .
ويستفاد من الآية الشريفة أن سبب النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين هو الإيمان والكفر ، اللذين بينهما غاية التباعد والتنافر والبينونة ، بحيث أن كل من يقترب إلى أحدهما يبتعد عن الآخر بمقدار ما اقترب من الأول ، بل قد يوجب الاتحاد وفساد الآخر ، لما عرفت أن الولاية قد توجب الاتحاد والاعتماد ، فإذا تولّى المؤمن الكافر أوجب ذلك فساد إيمانه والابتعاد عن الله تعالى ، كما نبّه على ذلك في ذيل الآية المباركة : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ .

فالآية الشريفة كما تشتمل على الحكم وهو النهي عن تولي الكافرين ، تبين سببه أيضاً ، وذلك من أعلى درجات البلاغة والفصاحة .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ .

أي : ومن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من ولاية الله في شيء ، ولا نسبة له مع الله تعالى لزوال تلك النسبة والمحبة بينه وبين الله تعالى بالموالاة مع الكافرين ، وقد قال سبحانه وتعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ يفيد العموم ، أي

ليس عمله مرضياً لله تعالى ، ولا يكون جزاؤه جزاء من أحسن عملاً ، ولا تشملته
العنايات الخاصة والتوفيقات الإلهية ، ولا يدخل تحت قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(١) ، بل يكون حينئذٍ
مصادقاً لقوله تعالى : ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾^(٢) .

وإنما أتى عز وجل بلفظ عام - أي (من) - ولم يشخص ، وذكر لفظ (يفعل)
ولم يذكر المؤمنين ، للإشارة إلى أنه أمر قبيح لا بد للمؤمن الإعراض عنه وأن
يستنكره ويتنزه عنه ، كما يتنزه عن القبائح الظاهرية ، ولذا كنّى عنها في الخطاب
كما كنّى عن القبائح ، وتنزيها للمؤمنين من أن ينسب إليهم هذا الأمر القبيح
والفعل الشنيع .

قوله تعالى : ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ .

استثناء عن الولاية الحقيقية واستدراك عما يتوهم أن النهي إنما يكون عن
الولاية الصورية ، أو النهي إنما يكون في جميع الأحوال حتى لو استلزم الضرر
على المؤمن ، أو كان في الموالاة المصلحة .

و تتقوا : والتقاة من الوقاية ، وهي المنع عما يوجب الأذية والحفظ عنها ،
وهذه المادة كثيرة الاستعمال في القرآن بهيئات مختلفة :

قال تعالى : ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٣) .
وقال عز شأنه : ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾^(٤) .

١ . سورة المائدة : الآية ٥٦ .

٢ . سورة الحشر : الآية ١٩ .

٣ . سورة التحريم : الآية ٦ .

٤ . سورة الرعد : الآية ٣٧ .

وقال تعالى : ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾^(١).

وعن علي عليه السلام : « كُنَّا إِذَا أَحْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ » ، أي جعلناه وقاية لنا من العدو وقمنا خلفه واستقبلنا العدو به ، وفي الحديث : « من عصى الله لم تقه من الله واقية » .

ومن هذه المادة التقوى التي هي أساس دعوة القرآن وأصل المدارج المعنوية للإنسان ، لأنها تحفظه عن الوقوع في المحارم ، وتوقفه على الحدود الإلهية حتى يصل إلى أعلى المقامات المعنوية .

كما أن منها التقيّة ، التي هي من الأصول النظامية التي شرّعها الإسلام حفظاً للنظام وتأليفاً بين الأنام . وسيأتي أنها ترجع إلى القاعدة العقلية التي قرّرتها الشرائع السماوية ، وهي : « تقديم الأهم على المهم » ، فتكون التقيّة من القواعد العقلية الشرعية .

ولا ريب في جواز التقيّة ، بل أنّها من القواعد المسلّمة لدى الجميع ، والمرتكزة في الأذهان ولا تحتاج إلى إقامة البرهان ، لأنّها كما عرفت من صغريات قاعدة : « تقديم الأهم على المهم » ، التي هي من القواعد الفطرية ، وقد قرّرتها السنّة بأساليب مختلفة ، ويكفي في مشروعيتها بل أهميتها ، ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من أنّها من الدّين والتحريض على العمل بها وأنّ تاركها مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ، ففي الحديث : « التقيّة تسعة أعشار الدّين » ، وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(٢) ، أي أعملكم بالتقية . وغير ذلك ، ولعلّ الجميع مأخوذ من عموم قوله تعالى : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

١ . سورة الطور : الآية ١٨ .

٢ . سورة الحجرات : الآية ١٣ .

إِلَى التَّهْلُكَةِ^(١).

و معنى التقيّة هو إتيان الشيء على غير الوجه المأمور به الأوّلي، لغرض مهمّ شرعي يترتب عليه، وهذا المعنى يرجع إلى القاعدة العقلية الفطرية كما ذكرنا، فلا يسع لأحد إنكارها أو تخصيصها بوقت دون آخر، فإنّ التقيّة بشرائطها المقرّرة في الفقه جارية إلى يوم ظهور الحقّ، كما عليه القرآن والسنة الشريفة.

و تُقَاة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ مصدر، وهي مفعول مطلق لتتقوا، وأصلها وقية على فعلة على وزن تهمة، قلبت الواو تاء والياء ألفاً. والتاء تفيد الوحدة، وهي تحدّد الاتّقاء، أي تتّقوا منهم تقاة محدودة بأن تظهروا المودّة الصورية ما تدفعوا بها شرورهم حتّى تتحقّق المندوحة في ذلك، لما فيها من المصلحة لكم ولدينكم.

و من جميع ذلك يظهر أنّ الاستثناء منقطع إن كان المستثنى منه المودّة الحقيقية، وأمّا إذا كان المراد منه مطلق المودّة ولو كان صورياً ظاهرياً مع المخالفة في الحقيقة والاعتقاد، فحينئذٍ يصير الاستثناء متصلاً وبه يمكن الجمع بين القولين.

وما عن بعض المفسّرين في توجيه كون الاستثناء منقطعاً، من أنّ إظهار آثار التولّي ظاهراً من غير عقد القلب على الحبّ والولاية ليس من التولّي بمعنى الحبّ، لأنّ الخوف من الغير والحبّ له أمران قليبان متباينان لا يمكن اجتماعهما، فيكون الاستثناء منقطعاً.

مخدوش: لصحّة اجتماعهما في مورد واحد باعتبارين وجهتين، فيتولّى الغير ظاهراً للتحرّز عن ظلمه وكيده، ويحبّ الله واقعاً مع عقد القلب عليه.

قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾.

التحذير من الحذر وهو الاحتراز عن أمر مخوف والابتعاد عنه، وقد استعملت هذه المادة في القرآن الكريم بهيئات مختلفة بالنسبة إلى الدنيا والآخرة، قال تعالى تحذيراً عن المنافقين وفتنتهم: ﴿يَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَاتْلُهمُ اللَّهُ﴾^(١)، وقال تعالى تحذيراً عن مخالفة أوامره وأحكامه التي تعتبر من ملاحم القرآن الكريم: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢).

والمراد بالنفس هي الذات، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أكثر من عشرين مورداً، وفي الجميع يُراد منها الذات دون ما يرادف الروح التي ترتبط بالبدن:

قال تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾^(٥).

ولا ريب في صدق الذات بالمعنى الكلّي بالنسبة إليه جلّ جلاله، للقاعدة التي أثبتها الفلاسفة وقرّرتها الشريعة أنّ كلّ شيء لا يستلزم ثبوته النقص بالنسبة إليه تبارك وتعالى يصحّ اتصافه به، ولا ريب أنّ الذات كذلك. نعم، لا بدّ أن نقول في المقام ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من أنّه: «ذات لا

١. سورة المنافقون: الآية ٤.

٢. سورة النور: الآية ٦٣.

٣. سورة التحريم: الآية ٦.

٤. سورة البقرة: الآية ٥٧.

٥. سورة التوبة: الآية ٤١.

كالذوات، وشيء لا كالأشياء».

ولكن لم يرد إطلاق الذات عليه تعالى في القرآن الكريم بخلاف النفس، ولعل ذلك لأن النفس أقرب إلى فهم المخاطبين من لفظ الذات، ولأن النفس لوحظ فيها الإدراك والشعور، بخلاف الذات، فإنها أعم من ذلك، ولا ريب في تحقق الحذر والتحذير من لفظ النفس في المقام، إذ ليس المراد من النفس مفهومها من حيث هو، بل الذات القهّارة والجبّارة فوق ما يتعلّق من معنى ذلك. وقد حذّر سبحانه وتعالى من يتولّى الكافرين ذاته الأقدس في هذا المورد، لأنّه هو الله تعالى العزيز الجبّار شديد العقاب، الذي لا يعجزه شيء، ولا عاصم عنه، فلا ناصر ولا شفيع غيره.

ومن تعليق التحذير على نفسه يستفاد أنّ التحذير إنّما يكون عن نفسه القادر على إنفاذ ما أوّعه، والذي لا يعجزه شيء، وأنّه يكفي نفس الذات في ذلك من دون استعانة بشيء.

وفيه نهاية التهديد وعظيم التوعيد، فإنّ شدّة العقاب تتبع قوّة المعاقب وقدرته على تنفيذه، وليبان أنّه ليس هناك من يدفع عنه العقاب والعذاب، فهو قضاء حتمي، لا بدّ أن يقع عند تحقق المخالفة، وهذا من ملاحم القرآن الكريم الذي أخبر عزّ وجلّ به قبل وقوعه، كما نراه بالوجدان.

وما ورد في هذه الآية الشريفة قضية عقلية من أوضح القضايا بعد التأمل فيها، لأنّ من بيده الإيجاد والإفناء، والحياة والموت، والحدوث والبقاء، لا بدّ وأن يتحدّر عن مخالفته ويحذّر عن التعرّض لسخطه وعقابه، فالآية المباركة تتضمّن الحكم والدليل بوجه لطيف.

ومن ذلك يعلم أنّه لا يحتاج إلى التقدير في الكلام، كما عليه جمهور المفسّرين، أي يحذّركم الله عقاب نفسه، فإن عذابه وإن كان لا بدّ ممّا يحترز

عنه ، كما أكّد عليه سبحانه و تعالى في آيات أخرى ، قال عزّ شأنه : ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾^(١) ، ولكن ظاهر الآية أشدّ تحذيراً من التقدير .

قوله تعالى : ﴿وَالِىَ اللَّهُ الْمَصِيرُ﴾ .

تأكيد للتحذير ، لأنّ من كان مصيره إلى الله تعالى ولا مفرّ منه ولا صارف له ، لا بدّ من التحذير عن الوقوع في مخالفته والتحذير عن سخطه وعقابه .

قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ .

خطاب إلى الرسول الكريم بإبلاغ أعظم حقيقة ، وهي علم الله تعالى بالمضمرات في النفوس وما هو الظاهر ، وأنّه تعالى الذات المحيطة بجميع ما سواه إحاطة حقيقيّة واقعيّة فوق ما نتعلّقه من معنى الإحاطة ، لأنّ العلم وكشف الواقع عين الذات ، فلا بدّ أن تكون لهذه الذات الإحاطة العلميّة بجميع ما سواها وانكشاف الحقائق لديها .

وبحث العلم الربوبي من أهمّ البحوث في الفلسفة الإلهيّة ، ويمكن إقامة البرهان على ذلك بوجه مختصر سديد ، وهو أنّ الذات المسلوب عنها جميع النواقص الواقعيّة والادراكيّة موجودة ، ولا بدّ أن يكون عالماً بما في الضمائر وما يبدو منها ، وإلاّ يلزم الخلف ، وهو محال ، فيكون فرض إحاطة الذات وإحاطة الربوبيّة ، وإحاطة الحكمة والتدبير ، ليس إلّا فرض إحاطة علمه تعالى بجميع مخلوقاته ، كليّاتها وجزئياتها ، قال تعالى : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢) .

مع أنّ العلم بالكلّي يستلزم العلم بالفرد والجزئي ، خصوصاً في العلم

١ . سورة الإسراء : الآية ٥٧ .

٢ . سورة الملك : الآية ١٣ - ١٤ .

الواقعي الإحاطي الحقيقي الفعلي، فلو كانت الشمس ذات قوة درّاجة فعلية، لكانت مدركة لجميع أشعتها الجزئية المنبسطة على ذرات الأشياء، فمن ذهب من الفلاسفة إلى نفي العلم بالجزئيات عنه تبارك وتعالى، لأنها لا تدرك إلا بالمدارك الجزئية، وهو تعالى منزّه عنها. فهو وإن أراد التنزيه، لكنّه وقع في التعطيل، ولعلّ هذا من أحد معاني قول علي عليه السلام: «من أراد ما ثم هلك»، وفي سياقه أحاديث كثيرة، والأدلة العقلية شاهدة على أن المحدود لا يعقل أن يحيط بغير المحدود.

وهذه الآية الكريمة مكرّرة بأساليب مختلفة في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾^(١)، والاختلاف في تقديم المخفي والبادي في الآيتين باعتبار مناسبة الحساب للبادي، ومناسبة العلم بالمخفي، فقدّم سبحانه المخفي في المقام، بخلاف الآية الواردة في سورة البقرة. أو الحمل على مراتب الإخفاء والإبداء، فبعض مراتبهما تستحقّ المحاسبة، والبعض الآخر يعفى عنه، وإن تعلّق العلم بالجميع. ونظير المقام قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾^(٢).

وربما يكون الوجه في التكرار هو الاعلام بأنّ علمه تعالى ليس حصولياً مستلهماً من ظواهر الممكنات وصور الموجودات، كما هو المعلوم في علم الإنسان، ولذا قيل: «من فقد حسّاً قد فقد علماً»، بل علمه عزّ وجلّ حضوري إحاطي فوق ما نتعلّقه من معنى الحضور والإحاطة، وفقر الممكن إلى الله عزّ وجلّ - حدوثاً وبقاءً - يستلزم هذا النحو من الحضور، وكيف يخفى عليه ما هو أوجده؟! أم كيف يغيب عنه ما هو يدبره?!

١. سورة البقرة: الآية ٢٨٤.

٢. سورة النمل: الآية ٢٥.

وفي جملة من الدعوات الماثورة: «سبحانك تعلم خطرات القلوب ولمحات العيون وضجيج الوحوش في الفلوات وأنين الحيتان في البحار الغامرات»، ولا عجب في ذلك بالنسبة إلى القيومية المطلقة، ومن يكون ما سواه كذرة مُلقاة بين يديه.

كما أنه يمكن أن يكون الوجه في التكرار هو استحضار الإنسان جلال ربّ العزة، فتستولي عليه خشية هذا الربّ العظيم، ويسعى كمال السعي لأن يتقرّب إلى وجهه الكريم، فقد جمعت هذه الآيات الكريمة التحريض والترغيب إلى الكمال المطلق، والتخويف عن سطوة العليم الخبير الحقّ المبين.

وفي الآية الشريفة التحذير عن النفاق والموادة مع مَنْ حاد الله تعالى، وعن ولاية الكفار فإنّه لا تخفى عليه ضمائرهم وإليه المصير، وهو محاسبكم على كلّ ذلك.

قوله تعالى: «وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ». تأكيد لإحاطة علمه بما سواه من جميع الممكنات، لأنّه خالق لها وهو يعلم ما خلق، وتقدّم الكلام في تفسير هذه الآية في سورة البقرة، الآية: ٢٨٤.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». تأكيد لهيمنته على ما أحاط به علمه الأتم، فإنّ إثبات القدرة بعد ثبوت العلم فيه عزّ وجلّ تأكيد بليغ على الإحاطة القيومية والهيمنة والقهّارية. فإنّ كلّ مخالفة له - سواء كانت مخفية في الضمائر، أم بادية على الظواهر - أنّ الله تعالى يعلمها ومحاسبكم عليها وقادر على مجازاة فاعلها، فإنّ مصيركم إليه تعالى.

وفي الآية الشريفة تأكيد على عموم قدرته، وأنّها تتعلّق بكلّ شيء، فهي تشمل جميع ما سواه بكلّ ما هو ممكن إلّا ما كان مستحيلاً ذاتاً، فإنّ القدرة

لا تتعلق به لقصور المقدور حينئذٍ، لا ثبوت النقص في قدرته عزّ وجلّ، ولا فرق في الممكن بين الحقائق الواقعيّة - الجوهرية أو العرضيّة - والأُمور الاعتباريّة، كالملك والعزّة والذلّة والجزاء ونحو ذلك، فإنّ كلّ ممكن يقع تحت قدرته، سواء كان الوجود هو المعلول والمرشّح من وجود العلّة، أم كانت الماهيّة، فإنّ جميع ذلك مفتقر إليه تعالى.

نعم، بعض الأمور له تأصل في الواقع، والبعض الآخر ليس له كذلك، بل هو تابع لجعل الحقائق الواقعيّة، ولكن ذلك لا يستلزم الخروج عن تحت قدرته. وإن شئت قلت: إنّ مقدورية الأشياء له تعالى أعمّ من أن تكون بدون الوسطة أو معها، لانتهاه الجميع إليه عزّ وجلّ، وأنّها مفتقرة إليه، كما هو كذلك في سلسلة العلل والمعلولات.

ومن ذلك يعلم النظر في ما عن بعض المفسّرين من الإشكال في تعلّق القدرة بالأُمور الاعتباريّة، لأنّها غير مستندة إليه عزّ وجلّ، إذ لا وجود حقيقي لها أصلاً، وإنّما وجودها اعتباري لا يتعدّى ظرف الاعتبار والوضع، فاستشكل في انتساب ما في الشريعة من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة إليه تعالى، لأنّ كلّها أُمور اعتباريّة. ولكنّه أجاب عن ذلك بأنها وإن كانت كذلك، إلّا أنّ آثارها أُمور حقيقيّة مقصودة تنسب إليه عزّ وجلّ وتتعلّق بها القدرة.

وما ذكره تَطْوِيلُ بلا طائل تحته، فإنّ تعلّق القدرة بالأثر عين تعلّقها بمنشأ الأثر، فإنّه إذا تعلّقت بأحدهما تتعلّق بالآخر، وكونها أمراً اعتبارياً لا يوجب عدم الانتساب، وما سواه يفتقر إليه تعالى ومنسوب إليه عزّ وجلّ إمّا بواسطة أو بغيرها، كما عرفت.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾.

بيان لما تقدّم في الآيات الشريفة وشرح إجمالي لبعض خصوصيّات

المصير إليه ، وإعلام بكشف الحقائق ، وظهور الأعمال وبروز الأسرار وما تطويه الضمائر والأحوال ، وإرشاد للتحذّر عمّن خضعت له الأملاك والأفلاك ، والتعريض للعباد بالرافة بهم في أشدّ حالات احتياجهم إليها يوم التناد ، فيكون ما في الآية الشريفة برهاناً ودليلاً على ما تقدّم في الآيات بأنّ برهان وهو الوجدان .

وتجد من الوجدان وهو حضور الشيء لدى النفس ، وهو إمّا في الدُّنيا ، وذلك إمّا أن يكون عين الواقع كالإحساس بحرارة النار أو برودة الماء ونحو ذلك ، أو تكون من الأمور الوجدانيّة المستعملة في العلوم التي تكون مشوبة بالتخيّلات والأوهام حتى تعدّ بعض المعتقدات من الوجدانيّات .

وأما في الآخرة وهو كشف الواقع بما هو عليه في نفس الأمر بلا مدخلة شيء من الوهم والخيال فيه ، وهو الوجدان الحقيقي .

والظرف «يوم» متعلّق بالمصير في قوله تعالى : ﴿وَالِىَ اللّهِ الْمَصِيرُ﴾ ، الذي هو كالمرآة لجميع التكاليف الإلهيّة وجزاء لها ولا يضرّ الفصل الطويل .
وقيل وجوه أخرى سيأتي في البحث الأدبي نقلها .
و (ما) في قوله تعالى : ﴿مَا عَمِلْتُمْ﴾ موصولة تشمل جميع الأعمال ، والعائد محذوف مقدّر .

و (من) في قوله تعالى : ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ بيانيّة ، والتنكير في «خير» للتعميم والشمول للجميع ، أي كلّ خير وهو يشمل جميع أنواع الخير من الاعتقاد ، أو الأقوال ، أو الأفعال ، حركة أو سكونا ، حتّى الأعدام ، مثل كفّ الأذى وإماطتها عن الطريق ، وتحملّ الأذى ونحو ذلك ، نظير قوله تعالى : ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ﴾^(١) ، وأمثالها من الآيات الشريفة .

وكل نفس تشمل جميع الخلائق والعباد، سواء كانوا من المؤمنين أم غيرهم، إذا صدر منهم الخير ولم يصدر منهم ما يحقه ويحبطه، فهو محفوظ عند الله، كما يدلّ قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾^(١).
 وإنما عبّر سبحانه وتعالى بقوله: ﴿مُحْضَرًا﴾ دون حاضرًا ونحوه، لبيان أنّ جميع الأعمال موجودة عنده محفوظة لديه، ولكنه يعدّها الله تعالى ويحضرها لخلقه المحسنين تكريماً وتجيلاً لهم، فهو تعالى يعلمها ويحفظها ويحضرها لئلا يكونوا في تسويف وبعد منال.

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾.
 الجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ﴾، أي وتجد كل نفس من العباد ما عملت من سوء وما يترتب عليه من الجزاء، فتتمنى النفس من شدة الأهوال وما يتبعها من الآلام والأحزان لو أنّ بينها وبين هذا السوء بُعداً كبيراً.

والأمد هو الغاية ينتهي ما ينتهي إليها، وجمعه آماد، ولم يذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في مواضع أربعة:

قال تعالى: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٢).

وقال عزّ شأنه: ﴿قُلْ إِنْ أَذْرِي أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿أَيُّ الْحَزِينِ أَخْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾^(٤).

١ سورة سبأ: الآية ٢١.

٢ سورة الحديد: الآية ١٦.

٣ سورة الجن: الآية ٢٥.

٤ سورة الكهف: الآية ١٢.

والمراد منه في المقام البعد، والفرق بينه وبين الأبد بعد تقاربهما، أن الأبد ليس له حدّ محدود ولا يمكن تقييده، بخلاف الثاني، فإنه يمكن تقييده، فيقال: أمد كذا، أو يقال: للإنسان أمدان، مولده وموته، كما أن الفرق بينه وبين الزمان أن الثاني عام يستعمل في المبدأ والغاية، بخلاف الأمد، فإنه باعتبار الغاية، كما عرفت.

والآية المباركة تخبر عن حال كل نفس مع عملها، وتدلّ على تجسّم الأعمال، وأنها تحضر بالحال التي تسرّ النفس بها إن كانت خيراً، وتسوؤها إن كانت سيئة، بحيث تودّ البعد بينه وبينها من شدة الهول والمكاره.

وإنما تمنّي النفس البعد عنها دون أن تتمنّي عدمها، لما كانت تعلم أنّها محفوظة بحفظ الله تعالى وباقية بمشيئته عزّ وجلّ، فلم يكن بوسعها إلا عدم حضورها في أشدّ الأحوال وأشقّ الأهوال، كما تتمنّي في القرين السوء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾^(١)، ويستفاد من الآية المباركة الأخيرة أن تمنّي النفس بُعدها عن المكاره إنّما يكون في الدارين.

وإنّما أكّد الأمد بكونه بعيداً لشدة الهول والموقف المروع، وهيئات ذلك مع حصول اليقين وشهود الحقائق.

قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

تأكيد جديد لأهميّة الموضوع، وبيان نهاية التحذير، ومن لطيف الأسلوب أنّه جميع بين الإنذار والتبشير، ويمكن أن يكون تكرار التحذير من

رأفته أيضاً، فإنه من إحدى سبل النجاة والهداية، ومن سياق العبارة يستفاد أنه تعالى في مقام التراف بعباده، لا يريد لهم إلا الخير والصلاح مع إعلامهم بعدم التعرض لسخطه، فلا ينافي التحذّر عن نفسه تعالى مع سبق رحمته غضبه، فإنّ من رحمته إنزال الأحكام الإلهيّة، والنهي عن المعاصي التي لها الآثار المهلكة والواقعة قريباً، والتي لا تنفع في رفعها شفاعة الشافعين، فإذا تعرض لها أحد من عباده فإنّها تصيبه ويقع في سخطه وخذلانه.

والمراد من النفس: الذات الداركة بمراتبها المختلفة غير المتناهيّة، فيطلق عليه تعالى وعلى غيره حقيقة حسب المرتبة، ولا حاجة فيها إلى تعدّد المعاني والاستعارة كما تقدّم.

وإنّما أضاف التحذير إلى نفسه الأقدس، لأنّ العلم والحكمة عين ذاته المقدّسة، والذات هي المنشأ لجميع الحوادث في الدُّنيا، التي هي جنود الله تعالى فيها، وهي مسخّرات تحت أمره، وكذلك في العقبى التي لا حدّ لها، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(١)، فالتحذير من مثل هذه الذات موافق للعقل والفطرة إذا توجه الناس إليه في الجملة، وقال علي عليه السلام:

«احذر الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك حيث نهاك».

ويستفاد من الآية الشريفة أهميّة التحذّر من الله تعالى، كما أنّها ترشد إلى حكم عقلي، لأنّه واجب في النظام الأحسن، فإنّ إرشاد الناس إلى المهلكات وتحذيرهم عنها واجب على الحكيم العلام تعالى.

والتحذير منه تعالى تترتب عليه آثار كثيرة متعدّدة الجوانب، فإنّ من الآثار التي تترتب عليه إنّما هو استقامة الإنسان، التي هي أشرف غاية وأعظم كمال، بل هي منتهى الكمالات، وهي قرّة عين الأنبياء ومطلوب كلّ عبد صالح،

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(١).

ومن الآثار المترتبة عليهم تنظيم الروابط بأحسن وجه بين العبد وبين الله تعالى وبين أفراد الإنسان بعضهم مع بعض.

ومنها: أنه يوجب استشعار العبد عظمة الله تعالى، فيكون خائفاً منه عز وجلّ مراقباً لنفسه.

ومنها: أنه يوجب التحلي ببعض مكارم الأخلاق، كالرضا به تعالى لانحصار الأسباب فيه عز وجلّ، والتوكل عليه، فإن القدرة إذا انحصرت في واحد انقطع الرجاء عن غيره.

ومنها: أنه يوجب التخلي عن جملة من الأخلاق الذميمة، كالحرص في طلب الدنيا - بل يطلبها من حيث ما أمره الله تعالى - والحسد على الأمثال والأقران، لفرض استناد الكل إلى المدبر الحكيم، وغير ذلك من محاسن الأخلاق، ولعل ذلك من أحد أسباب تكرار هذه الجملة المباركة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾.

الآية الشريفة من روائع الآيات التي تخاطب الضمير الإنساني بأسلوب لطيف، فقد بدأت بالخطاب مع أشرف خلقه، واسطة الفيض ومظهر الحب الإلهي ومن تجلّت فيه المعارف الربوبية، ومن هو قطب رحى الوجود ومكارم الأخلاق، تستمد منه الأرواح.

ثم في تقديم حب الله تعالى والوعد بالغفران وإثبات الرحمة والمبالغة في المغفرة والوعد بأكمل الكمالات الإنسانية، وهو محبته تعالى التي بلغت في

الجمال والجلال ما لا يمكن دركها بأي مشعر من المشاعر، بل لا يدانيها من الجذبة الأحدية للذات المحمّدية حتّى يظهر الحال.

فالآية الشريفة جذبة روحانيّة تدفع الغفلة عن الإنسان، وترفع عنه الضلالة والخسران، ومن عجيب الأمر دعوة الحنّان القدير القهار المقتدر الفعّال لعبده الضعيف إلى محبّته، وإخراجه من الظلمات إلى النور، وهو مع ذلك يمتنع عنه، فسبحان من كان خيره إلينا نازلاً، وشرّنا إليه صاعداً، وهو مالك قادر على يشاء، فعال لما يريد.

وتقدّم معنى الحبّ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(١)، وذكرنا أنّه لا يختصّ بالإنسان، بل يتحقّق في جميع الموجودات، الواجب منها والممكن، وهو من المعاني الوجدانيّة التي يدركها كلّ أحد، وإن قصرت الأفهام عن درك حقيقته، فهو الترابط الوثيق الذي يربط بين الموجودات بعضها مع بعض والجميع مع الخالق.

والقول بأنّ الحبّ يختصّ بغيره لأنّه نوع من الإرادة، وهي لا تتعلّق إلّا بالمعاني والمنافع، فيستحيل تعلّقها بذاته وصفاته.

غير صحيح: لأنّه إخراج للحبّ عن معناه الحقيقي مع أنّه أُطلق عليه سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الشريفة، قال عزّ شأنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣).

والحبّ من المعاني القلبيّة التي لا بدّ أن يظهر أثرها على الجوارح، وهو الداعي إلى نيل المطلوب عمّا يحبّه، فالإنسان يحبّ الغذاء ليرفع به الجوع،

١. سورة البقرة: الآية ١٦٥.

٢. سورة البقرة: الآية ٢٢٢.

٣. سورة البقرة: الآية ١٩٥.

والنكاح ليدفع ما عليه من الغريزة الجنسيّة، فهو لابدّ أن يقترن بالأثر وإلا فهو مجرد وهم وخيال.

والحبّ يتعلّق بكلّ شيء، فقد يتعلّق بالله تعالى ويسمّى بالحبّ الإلهي، وهو وليد كمال معرفة الله جلّت عظمته، والناشئ عن الجمال المطلق ولا يحصل إلا بالتخلية عن الرذائل والتطهير عن كلّ ما يشغل القلب عن الله تعالى والتحلية بالفضائل، وقد أمر الله تعالى عباده بالإخلاص له:

قال تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٢).

ولا ريب في أنّ الإخلاص لا يتحقّق إلا بحبّه عزّ وجلّ، ولا يحصل مع تعلّق القلب بما سواه ولو كان أمراً أخروياً، إلا إذا رجع إلى الله تعالى، فالعبد المخلص لا يحبّ إلا الله ولا يشغل قلبه أمر من الأمور إلا ما يرجع إلى محبوبه وهو الله تعالى، وهو يقضي التديّن بدينه بالايتمار بأوامره والانتها عن نواهيه، فهو علامة محبّة العبد لله تعالى، ويدلّ على ذلك سيرة الحبيب المصطفى ﷺ الذي بيّن سلوكه في محبّته لله تعالى، حيث حكى عنه عزّ وجلّ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣)، فإنّ سبيله الدعوة إلى الله عن بصيرة وعلم، والإخلاص له ونبذ كلّ ما يشغله عنه عزّ وجلّ، ومن كان متّبعا له ﷺ، لابدّ أن يكون كذلك. وهذا هو أفضل مراتب الحبّ وكلّ ما ازداد الشخص عرفانا بالله العظيم، ازداد محبّة له عزّ وجلّ.

١. سورة المؤمن: الآية ٦٥.

٢. سورة المؤمن: الآية ١٤.

٣. سورة يوسف: الآية ١٠٨.

وهو ذو مراتب متفاوتة، آخرها الفناء فيه ثم البقاء به، ولا يحصل إلا بمتابعة سيّد الأنبياء ﷺ، والجامع بين جميع تلك المراتب هو الحبّ لله، وفي الله، وكلّ ما كان الحبّ أشدّ كانت السعادة أتمّ وأعظم. وهذا هو الدين الخالص الذي أمرنا به، وهو الدين الذي يندب إليه الأنبياء العظام، وقد وصفه تعالى بالخضوع والتسليم والإخلاص في كتابه المجيد، فقال جلّت عظمتة: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^(٢)، وهو الذي تدعو إليه الفطرة، قال تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾^(٣)، ولأجل ذلك عقب سبحانه وتعالى بأنّ محبة العبد لله لا تتحقّق إلا باتباع هذه الشريعة التي تضمّنت جميع أسباب المحبة له عزّ وجلّ.

ومن ذلك يظهر أن ذكر الآية الشريفة بعد نهى الله سبحانه وتعالى موادة الكفار والمشرّكين أنّ الاتباع لهذه الشريعة لا يحصل إلاّ بنبذ تولّي الكفار، وأنّه مع محبة الله أمران متضادّان لا يجتمعان في قلب امرئ، ومما يؤكّد ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(٤)، فإنّ المستفاد منه أنّ ولاية الله إنّما تثبت للمتّقين المطيعين لله والرسول والمتّبعين شريعته، وغيرهم خارجون عن ولايته تعالى، التي لا تحصل إلاّ بحبّ الله عزّ وجلّ ونبذ كلّ ما يوجب الخروج عنه.

١. سورة آل عمران: الآية ١٩.

٢. سورة الزمر: الآية ٣.

٣. سورة الروم: الآية ٣٠.

٤. سورة الجاثية: الآية ١٨ - ١٩.

قوله تعالى : ﴿يُخَبِّئُكُمُ اللَّهُ﴾.

أي : أن اتباع الله سبحانه وتعالى والدخول في ولايته عزّ وجلّ باتباع الرسول الكريم الذي هو الكتاب الناطق ، فإنه : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(١) يستدعي محبة الله تعالى له ، وكفى بذلك فخراً وسعادة . وهو المقام السامي الذي يقصده كل مخلوق .

ويستفاد من الآية الشريفة أن محبة الله تعالى للعبد تترتب على محبة العبد لله تعالى ، وعند التخلف لا يكون إلا ادّعاءً ، بل هي محبة الهوى لا محبة الله تعالى ، ولكن لكل منهما مراتب متفاوتة .

وعلامة محبة الله تعالى للعبد هي التوفيق للطاعة والهداية والبعد عن المعصية ، والانقلاع عن دار الغرور ، والانقطاع إلى دار الخلود ، وهذا هو الفوز المبين .

وإنما ذكر سبحانه محبته للعبد دون ولايته ، فإنّ الحبّ هو الأصل الذي تبتنى عليه الولاية ، وبه يصل العبد إلى مقام الولاية .

قوله تعالى : ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾.

عطف اللازم على الملزوم ، أي : إذا تحققت محبة الله تعالى لعبده ، يتحقق غفرانه لا محالة . والذنوب هي التي تمنع من أن يحظى العبد مقام القرب من الله تعالى ، كما أنّها هي التي توجب ستر الحقائق عنه وحجبه عن ربّه ، قال تعالى : ﴿كَلاَ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾^(٢) .

١ . سورة النجم : الآية ٣ - ٤ .

٢ . سورة المطففين : الآية ١٤ - ١٥ .

والمحبة هي الجذبة الروحانية بين الحبيب والمحبوب، وهي لا تتحقق مع الذنوب، فكما أن محبة العبد لله تعالى توجب الإخلاص له، كذلك محبة الله العبد تستدعي قربه تعالى له وإزالة الحجب التي حصلت من الذنوب عنه، فالحب يقتضي غفران الذنوب وما يتبعه من الإفاضات المعنوية والظاهرية والمقامات التي تقصر العقول عن دركها، فإن إفاضاته غير محدودة إلا ما كان من جهة المستفيض، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
إعلان عام لسعة غفرانه ورحمته مع قابلية الموضوع، وهو في مقام التعليل لصدر الآية الشريفة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾.
تأكيد لما تقدم، وبيان لحقيقة متابعة الرسول، وشرح لمعنى محبة الله تعالى، فإن الآية السابقة تدعو إلى محبة الله ومتابعة الرسول، وهما لا تحصلان إلا بإطاعة الله والرسول، وهي لا تحصل إلا باتباع الشريعة التي أنزلها الله تعالى على نبيه بإخلاص، وبه تتحقق طاعة الله ورسوله، فتكون إطاعة الله وإطاعة الرسول واحدة. ويدل على ذلك عدم تكرار الأمر، فلو كانت الإطاعتان مختلفتين لقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٢).

نعم، يكفي صدق إطاعة الله ورسوله بإتيان العبادات تقرباً إلى الله تعالى، وإتيان غيرها على حسب الوظيفة الشرعية التي أَرادها الله تعالى، وبه تتحقق

١. سورة الإسراء: الآية ٢٠.

٢. سورة النساء: الآية ٥٩.

متابعة الرسول ﷺ، سواء قصدتها حين العمل أم لا، لأنّ هذا القيد يحتاج إلى دليل وهو مفقود.

و ظاهر الأمر إرشاد إلى إتيان نفس التكاليف كلّها، كما في أوامر (أطيعوا الرسول) في كلّ ما ورد في القرآن الكريم.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾.

أي: أن التولي من إطاعة الله والرسول كفر، والله لا يحبّ الكافرين، والتولي إمّا أن يكون اعتقاداً وعملاً فهو الكفر، وإن كان عملاً فقط مع بقاء الاعتقاد - لو فرض - فهو الفسق، وقد يوجب الكفر، ولعلّ إجمال قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، لأجل هذه الجهة.

وفي الآية المباركة إشعار بأنّ الحبّ المنفي إنّما يكون في التولي عن طاعة الله والرسول، كما أنّ صدر الآية الشريفة يثبت أنّ الحبّ إنّما يكون في متابعة الله والرسول، ولا يخلو ذلك من اللطف كما لا يخفى.

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾، لا ناهية، والفعل مجزوم بها، وهو متعدّ لمفعولين.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، (من) لا ابتداء الغاية، والجملة حال من الفاعل، أي متجاوزين عن ولاية المؤمنين إلى الكافرين.

وقيل: الجملة في حيز الصفة لأولياء، وقيل: متعلّق بالاتّخاذ.

و (تقاة) في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾، مفعول مطلق وزنها فعلة وأصلها وقية، ثمّ أبدل الواو تاء كنجاة وتكاة، فصارت تقيّة، ثمّ قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت تقاة. و (منهم) متعلّق بـ (تتّقوا)، والفعل تعدّي بمن، لأنّه بمعنى خاف وهو يتعدّى بها.

والظرف في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ﴾، قيل إنّ منصوب بـ (يحذّرکم)، أي يحذّرکم الله نفسه في يوم تجد.

وأورد عليه: بأنّه لا يكون (يوم) مفعولاً ليحذّرکم، لأنّ يحذّرکم لا تتعدّى إلّا إلى مفعولين، وقد استوفاهما، ولا بدّ من أحدهما كما لا يخفى.

وقيل: إنّ ظرف التحذير.

وفيه: أنّ التحذير وفائدته إنّما هما في الدُّنيا، كما أنّه لا يمكن أن يكون ظرفاً للحدّر - لو صحّ في نظائره - لأنّ الحذر في ذلك اليوم لا فائدة فيه ولا غاية.

وقيل: إنّ معمول فعل مضر، أي: اذكر - يا محمّد - يوم تجد، فتكون الجملة منقطعة.

وأورد عليه شيخنا البلاغي أنّه لا دليل يدلّ على ذلك، ولا يقاس على تقدير ذلك عند قوله تعالى: (وَإِذْ) في موارد متعدّدة من القرآن الكريم، أي واذكر إذ لأنّ السياق هناك يشير إلى ذلك، وقد تكرر ذكره صريحاً في عدّة آيات، منها: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَزِيمَ إِذِ انْتَبَذْتُ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ﴾^(٣).

وقيل: إنّ العامل فيه قد ير في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وقيل: إنّّه متعلّق بقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾،

ويصحّ تعلّق علمه بـ (اليوم)، لأنّه ظرف لعلمه بالنسبة إلى ظهور الأمر لنا، لا بالنسبة إلى تحقّقه منه تعالى، كظهور ملكه وقدرته وقوّته في ذلك اليوم، مع أنّها دائمة له تعالى، وإنّما اختصّ بذلك اليوم لظهور الحقيقة بالنسبة إلى خلقه.

وقيل: إنّّه متعلّق بـ (المصير)، أي وإليه المصير في يوم تجد، والفاصل

ليس بأجنبي، واختاره شيخنا البلاغي واعتبره من أكمل الصلاحية والمناسبة، وقال الزمخشري: إنّ يوم معمول لـ (تود)، والضمير في (بينه) يعود إلى ذلك اليوم.

وفيه: أنّ الآية المباركة إخبار عن حال كلّ نفس وهي تودّ أنّها لو عملت

من خير محضراً أن يتعجّل يوم القيامة لكي تفوز بسعادته.

و (ما) في قوله تعالى: ﴿مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضِراً﴾ موصولة والعائد

محذوف، و (من) بيانيّة، و (محضراً) حال من العائد المحذوف تقديره ما عملته

١. سورة مريم: الآية ١٦.

٢. سورة ص: الآية ٤١.

٣. سورة الأحقاف: الآية ٢١.

من خير محضراً.

وقيل: إنه مفعول ثانٍ لـ (تجد)، إن جعلت بمعنى تعلم.

و (تود) في قوله تعالى: ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ﴾ في موضع الحال من الضمير المرفوع في عملت، أي (ما عملت من سوء). وإذا قطعتها ممّا قبلها وجعلتها للشرط جزمت تودّ جواباً للشرط وخبراً لما.

وقيل: إن (ما) في (ما عملت من سوء) في موضع رفع بالابتداء، وتود الخبر. و (تحبّون) في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ من حب، كما أن (يحبّكم) من أحب، ويرد الأول على (فعل) ومنه الحبيب، ويرد الثاني على (فعل) ومنه المحبوب، ولم يرد اسم الفاعل من حبّ المتعدّي، فلا يقال: أنا حاب، كما أنه لم يرد اسم المفعول من (أحب) إلا قليلاً كقول الشاعر:

ولقد نزلت فلا تظنيّ غيره منّي بمنزلة المحبّ المكرم

***

بحث دلالي:

تدلّ الآيات الشريفة على أمور:

الأول: إنّما عبّر سبحانه بالاتّخاذ في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ﴾، لأنّ الاتّخاذ أبلغ في المطلوب، ويشمل جميع العلائق الروحية منها والمادية، وكلّ ما يوجب التقرب إلى الكافر والامتزاج معه، وقد ورد هذا اللفظ بالنسبة إلى المشركين وعباد الأوثان:

قال تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٢).

١. سورة النحل: الآية ٥١.

٢. سورة التوبة: الآية ٣١.

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة .

ومن ذلك يظهر السرّ في تكرار النهي في آيات أخرى ، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾^(١) .

والآية الشريفة ترشد إلى أعظم دستور إلهي ينظم علاقات المؤمنين بعضهم مع بعض ، والعلاقات بينهم وبين أعدائهم ، الذين لم يضمروا في أنفسهم سوى الكراهة من أعدائهم ممّا كان السبب في مشاكلهم ومتاعبهم ، وقد شدّد الله سبحانه على ترك هذا الأمر الإلهي والحكم الاجتماعي بما لم يذكره في غيره ، إذ فيه حياتهم وسعادتهم ، وكلّ ما كان المؤمنون أبعد من الامتزاج مع أعدائهم ، كلّ ما كانت سعادتهم أعظم وسيادتهم أكثر ومشاكلهم أقل ، فهلّموا أيّها المسلمون إلى العمل بالقرآن الكريم وجعل إرشاداته وأحكامه نصب أعينكم ، ولا يسبقنكم إلى العمل بالقرآن غيركم ، فإنّ فيه هلاككم وتشتت جمعكم ، وهذا من ملاحم القرآن الكريم .

الثاني : إنّما ذكر سبحانه (المؤمنون) و (الكافرين) في الآية الشريفة للدلالة على أنّ سبب هذا الحكم هو الإيمان والكفر ، فإنّ بينهما أقصى التباعد والتنافر ، وهو يسري إلى جميع الفروع والجهات ، بل يسري حتّى إلى الصور الذهنيّة ، وكذلك تكون بين من يتلبّس بهما ، فإنّ بينهم غاية الاختلاف والتباعد في جميع الأمور ، من المعارف وسائر شؤون الحياة ، فيكون الامتزاج مع الكافرين يوجب فساد العقيدة وإذهاب خواص الإيمان وآثاره ، وإبطال أصل الدين ، ولأجل ذلك عقبه سبحانه وتعالى بقوله تعالى : ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ .

الثالث : يدلّ قوله تعالى : ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ على انقطاع العلاقة بين الله جلّ جلاله وبين من يتّخذ الكافرين أولياء ، والبعد عنه عزّ وجلّ وإيكال

الأمر إلى أنفسهم وسلب التوفيق عنهم، وهو ما نشاهده بالחסّ والوجدان، وهو يدلّ على كفر من تولّى الكافرين.

الرابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾، على مشروعيّة التقيّة والرخصة فيها في موارد محدودة، وهي تتقدّر بقدر الضرورة، ولذا ذكر سبحانه وتعالى (تقاة)، الدال على مقدار التقيّة- وخصوصياتها ويختلف حكم التقيّة حسب اختلاف المورد- إلى الأحكام الخمسة التكليفيّة، فقد تكون التقيّة واجبة كما لو استلزم جلب قلب الكافر وإدخاله في الإسلام ونشر أحكام الدين الحنيف، ونحو ذلك ممّا ترجع فائدته إلى أصل الدّين والمتديّنين به، وكذا إذا استلزم ترك التقيّة الضرر والفساد على المسلمين، ولكن في جميع ذلك لابدّ من الاهتمام على حفظ العقيدة والتحذّر عن فسادها وتزلزلها.

وبالجملة: أنّ مورد التقيّة من الكفّار هو دفع الضرر عن النفس أو المال أو العرض، أو جلب النفع النوعي، بحيث لا يكون محذور شرعي في البين، ولا فرق في النفع بين النوعي منه والشخصي، إذا انطبق عليه عنوان الضرر، وقد فصل ذلك في الفقه.

الخامس: يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ أنّ النهي من التولّي من أعظم المناهي، وأنّ معصية التولّي قد بلغت غاية القبح وتناهت فيه، بحيث حذّر الله سبحانه وتعالى في هذا المورد عن نفسه، وهو ينذر عن عظيم العقاب وشدة العذاب وأنواع الحرمان، وهو كذلك لكثرة المفاصد المترتبة عليه كما هو معلوم، فيكون التولّي وترك التحذّر من الله نفسه من أعظم مصاديق الطغيان على الله تعالى، لأنّه يتبع إبطال الدين وفساد العقيدة، وأنّهم قد أمروا بالاستقامة في عدّة آيات:

قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ وَلَا تَزْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ»^(١).

فكأن هذه الآية الشريفة شارحة للآية التي تقدّم تفسيرها ومبيّنة للتحذير، فإن التولّي والركون إلى الظالمين يوجب الطغيان، وهو يستتبع أشدّ العذاب وحرمان الأنصار، ولأجل ذلك كانت هذه الآية شديدة الوقع على رسول الله ﷺ، فقد ورد أنّها شيبته.

السادس: يدلّ قوله تعالى: «وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ»، منضمّا إلى تكرار التحذير من الله، شدة التهديد، حيث إنّ لا مفرّ منه عزّ وجلّ ولا صارف عن بلائه، ويدلّ أيضاً أنّه من القضاء الحتم الذي لا مبدّل له.

السابع: يدلّ قوله تعالى: «قُلْ إِنْ تُخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» على إحاطة علمه عزّ وجلّ وشموليّته لجميع الموجودات، وسعته الشاملة للأمور الموجودة والتي ستوجد بعد ذلك. وهذه الآية من الأدلّة الدالّة على علمه بالجزئيات، وردّ على من قال بعدم علمه بها.

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: «وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ»، تأكيد التهديد والتخويف، فإنّ مثل هذا التعبير إذا أتى به في مقام التخويف والتحذير يكون لتثبيته وإشعار المخاطب بأنّ المتكلّم إنّما هو ناصح شفيق، ولا يريد إلّا الخير والصلاح، فلا ينبغي التعرّض لسخطه، فيكون إخباره بذلك رأفة به.

ويمكن أن يكون ذلك لأجل أنّ من فعل ذلك وارتكب هذه المعصية العظيمة، إن رجع عنها وأراد الإصلاح فإنّ الله تعالى يقبل منه توبته رأفةً به، وإن

كان وبالها عظيماً.

التاسع: إنّما بدأ سبحانه وتعالى بحبّ الله، لأنّه أصل الدّين وأساس الكمالات الحقيقيّة الإنسانيّة، وما عداه باطل زائل، وهذا مفاد جملة من الآيات الشريفة وعدّة من الروايات، ففي بعضها: «وليس الدّين إلّا الحبّ في الله والبغض في الله»، وفي البعض الآخر: «و هل الدّين إلّا الحبّ والبغض»، ولذلك ذكر الحبّ دون الولاية.

العاشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ على أنّ الاتّباع في الآية السابقة الموجب لمحبة الله للتابع، إنّما يتحقّق في إطاعة الله وإطاعة الرسول، وهما متقوّمتان بالإخلاص، فيكون حبّ الله متمثلاً في الإخلاص له عزّ وجلّ ويرجع بالآخرة إلى أنّ دين الله إنّما يكون في الإخلاص له عزّ وجلّ، وهو جعل العبد نفسه وجميع شؤونه في مرضاة الله تعالى، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١)، فإنّ الإسلام من التسليم، وهو يتجلّى في الإخلاص، وهو ينتهي إلى الحبّ.

الحادي عشر: إنّما كرّر تبارك وتعالى لفظ (قل) في الآيات الشريفة، إمّا لأجل أنّ خطاب الملك مع رعيّته إنّما يكون بواسطة أخصّ وزرائه المطلع على الخصوصيّات، أو لأجل انطواء العقول في الرسول الأعظم ﷺ انطواء الجزء في الكلّ، فإنّه سيد الأنبياء والعقل الكلّ، وكلّ العقول، فيكون الخطاب إليه خطاباً إلى الكلّ، فهو مظهر جميع التشريعات السماويّة، بل جميع الخطابات التكوينيّة. ومقام خاتم النبوة ﷺ إنّما هو مرتبة سرّ الوجود والإيجاد ومنتهى الكمالات، فهو سابق السائرين إلى الله تعالى وقائدهم إليه عزّ وجلّ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ الشمس جزء من سبعين جزء من نور العرش، فإذا كانت الشمس

الجسمانية تستضيء من العرش وتضيء لما سواها، فالشمس المحمدية الأحمدية تستضيء من الأحدية المطلقة، وتضيء لما سواها.

ويمكن أن يكون التكرار في هذه السورة الشريفة لأجل أن المقام مقام الاحتجاج مع أهل الكتاب والمشركين، وفي التكرار تثبيت لرسالة ﷺ وكمال الخلّة بينهما.

***

بحث عرفاني:

يستفاد من الآيات المباركة المتقدمة مباحث عرفانية مهمة:

الأول: أنه يدعو الله تعالى في الآيات المتقدمة إلى العقل السليم والفتوة المستقيمة، وهما محجوبان بحجب كثيرة، ومن أغلظها الحجب الشهوانية التي تكفي في استفزازها النفس الأمارة بعدما يدعو إليها الشيطان ويهيء لها جميع السبل التي تثيرها، لا سيما بعد قوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾^(١)، فاجتمع على إثارة الشهوات داعيان، هما النفس الأمارة والشيطان، ولذا كان داعي الشيطان أكثر إجابة من داعي الرحمن.

وإنما يأمن الإنسان من كيد الشيطان وقهر النفس الأمارة بالإيمان بالله عز وجل ومتابعته وطاعته في جميع ما أنزله الله تعالى، ويرتقي إلى درجة الخلّة والحجب، وبذلك تنجلي تلك الحجب وتنخرق على قدر مراتب الإيمان.

ومما لا يمكن اجتماعهما في قلب الحبيب هو تولي الله تعالى وتولي أعدائه، فإنهما أمران متنافيان في أي مرتبة كانا، ومن المعلوم أنه بتولي الكفار لا تزال الحجب تغلظ حتى تستولي على إيمانه فيزول رأسا، ولأجل ذلك ورد النهي عن تولي الكافرين والمنافقين والجائرين الظالمين في القرآن الكريم

والسنة المقدسة، وقالوا: «لا عدو أعدى من قرين السوء»، والشواهد العقلية تدلّ على ذلك، لأن سرّ العبودية بين المعبود الحقيقي والعابد من أفضل الموجودات في عالم الممكنات، وبهذه الإضافة يصل العبد إلى أقصى درجات القرب وأعلى المقامات، وهذه الرابطة فعالة لكلّ ما تشاء، وخلقاً لما تريد، ولا يجوز العقل أن تدنس هذه الإضافة المباركة بتولي الكفار والايستلاف مع الفجار الأشرار، وليس ذلك إلا كمن أغفل عن الجوهرة الكريمة التي لا تقدر بثمان وأوقعها في الكنيف.

الثاني: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى: «إِنْ تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ»، الواردات القلبية، التي ترد على قلوب أوليائه تعالى، فيكون المراد بالإخفاء عدم إذنه تعالى في إنشائه وإظهاره كجملة من أسرار القضاء والقدر، والمراد من الإبداء إذنه في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، قال عزّ شأنه: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ»^(١)، فتكون جميع تلك الخاطرات والواردات مورد علمه ومشيتته وإرادته بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة حتّى يلزم المحذور من الجبر وأمثاله، فإن قلوب الأولياء من أجلّ مشارق أنوار الغيب، وفي القدسيات: «لا تسعني أرضي ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن»، لأنّ إيمان المؤمن بالله تعالى يجعل قلبه متّصلاً بما لا يتناهى له من كلّ جهة، فيخرق حجب الإمكان إلى أن يصل إلى مرتبة لا يمكن تحديدها.

وفي الحديث سأل موسى ﷺ ربه فقال: «أين أجذك يا رب؟ فقال تعالى: إنّي عند القلوب المنكسرة»، أي كسرهما حبّ الله جلّ جلاله، وجبرها تجلّي المحبوب فيها، فكسرت الهيبة الإيمانية جميع الحجب الظلمانية، بل الجهات

الإمكانية، فاتّصلت إلى معدن النور ومنبع الخير والسرور، فاستعدّت للإشراق فأشرقت عليها المعارف الحقّة والعلوم الغيبية، ممّا لا يعقل تحديدها بالكلام ولا يمكن تحصيلها بالجهد والإلمام، وهو على كلّ شيء قدير. وللکلام تنمّة تأتي في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى، فحينئذٍ الآية المباركة تختصّ بالمؤمنين الذين لهم الدرجات العليا في الإيمان.

الثالث: أن محبته تعالى لخلقه إن كانت من المحبة التكوينية فهي من صفات الذات الأقدس، لرجوعها إلى العلم والحكمة، وهما عين الذات، ولا يعقل فيها الاشتداد والتضعّف، وإن كانت من المحبة الفعلية فهي من صفات الفعل، لرجوعها إلى الرضا والتوفيق والتسديد، وكلّ ذلك من صفات الفعل، ولا يعقل أن تكون في مرتبة الذات لقابليتها للتغيّر والتبديل.

وهذه المحبة الاختيارية من العبد لله عزّ وجلّ هي موضوع السير والسلوك والوصول إلى مقامات العارفين، وبعضهم سمّى أهل هذا السير والسلوك بـ: القافلة الإلهية. وخلاصة ما قالوه فيها: إنّها قافلة تسير من الله تعالى إلى الله مع الله، وقال جلّت عظمتة في شأنهم: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(٢)، ورائد هذه القافلة ورئيسها محمّد حبيب الله، وإبراهيم خليل الرحمن، ويد الله فوق رؤوسهم ترفرف بأنحاء اللطف والرحمة، وتجذبهم روحانية خليل الرحمن إلى خليله، ومعنوية حبيب الله إلى حبيبه، وأنّ سعيهم الوصول إلى أقصى الكمال، وهذا أكمل سير في الممكنات.

الرابع: أنّ التحذّر عن الله جلّ جلاله له مصاديق كثيرة، من أعظمها الإيذاء

١. سورة النور: الآية ٣٧.

٢. سورة فصلت: الآية ٣٠.

والاستخفاف بعباد الله تعالى الذين مدحهم في آيات كثيرة وذكر صفاتهم، فقال عزّ شأنه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^(١)، وذكر علي عليه السلام صفاتهم في جملة من كلامه، فقال:

«نطقوا فكان نطقهم صواباً، وسكتوا فكان سكوتهم حكمة ونظرهم عبرة، صحبوا الدنيا بأبدان، أرواحهم معلقة بالملا الأعلى، أنفسهم منهم في تعب والناس منهم في راحة، شعارهم الخضوع وما كلهم وملبسهم القنوع». وقد ورد في السنة المقدسة في مدحهم ما لا يحصى، حتى أنه ورد فيها أن الله جلّت عظمته قال: «من آذى وليي فقد بارزني بالمحاربة»، وقوله عليه السلام: «ولو لا هم لساخت الأرض بأهلها»، إلى غير ذلك ممّا ورد في مدحهم وثنائهم، ولا بدّ أن يكون كذلك، لأنّهم أعظم مظهر لمكارم أخلاق الله تعالى، وأنّ قلوبهم المقدسة لا تزال مستشرقة بشوارق من عالم الغيب، فتزيل عنها كلّ شكّ ودنس، فهم الأنوار التي تخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور، وهم الصراط المستقيم.

***

بحث فلسفي:

أثبتت الفلاسفة الإلهيون والطبيعيون أنّ كلّ ممكن زوج تركيبي، له ماهية وجود، وقد فصلوا البحث في كلّ منهما من جميع الجهات بما لا مزيد عليه. كما أثبتوا أنّ كلّ مركب ممكن، واستدلّوا عليه ببراهين كثيرة، وأهمّها الافتقار كما تقرّر ذلك في محله.

وأثبتوا أنّ الماهيّة (الذات) قبل الوجود لا أثر لها، بل تكون ليسا محضاً، أي عدماً. وهذه الأمور الثلاثة من المتسالم عليها بينهم.

وإنّما اختلفوا في أنّ المجعول و متعلّق الجعل هل هو الوجود أو الماهيّة (الذات)، أو الاتّصاف بينهما؟ وهذه من المسائل العويصة بينهم، وأي منها كان مجعولاً يلزمه جعل الآخرين بالعرض، ليتّم الجعل التركيبي ويترتب الأثر لا محالة.

كما أنّ أيّاً منها كان مجعولاً للجاعل تكون لوازمه مجعولة له بنحو الاقتضاء، فإذا كان الله جلّ جلاله خالق الإنسان و جاعله، يكون جاعلاً لعلمه وإرادته ومشيّئته، فقلوه تعالى: ﴿إِنْ تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ﴾ من علم العلّة بالمعلول، وهو أتقن أنحاء العلوم كما ثبت في محلّه.

وللفلاسفة الإلهيين أصلان مهمان يتفرّع عليهما مسائل كثيرة ذكرت في محلّها:

أحدهما: أصالة التحقق، فيبحثون في أنّ الأصل في التحقق هل هو الوجود أو الماهيّة (الذات)؟ على اختلاف بينهم، فيثبت كلّ منهما دعواه بأدلة كثيرة مذكورة في محلّها.

ثانيهما: أنّ الأصل في الجعل هو الوجود أو الماهيّة.

والمراد من الأوّل أنّها تلحظ بالنسبة إلى نفس المجعول، كما أنّ المراد من الثاني أنّها تلحظ بالنسبة إلى نفس الجاعل، ولكن بعد اتفاق جميع الفلاسفة على أنّه لا أثر للجعل والمجعول إلّا بعد تحقّق الوجود، يرتفع هذا النزاع في البين، وأنّه لا يمكن التفكيك بين الوجود والماهيّة مطلقاً، فالآثار مترتبة على الوجود، سواء قلنا بالأولى أم الثانية.

وهناك نظرية أخرى قرّرها بعض أعظم مشائخ مشايخنا، وهي جعل

نفس الذات جعلاً مركّباً، أي قد وجدت الذات و تجوهرت الجواهر . فالأشياء بما لها من الصفات و الذات تعلق بها الجعل ، و استدللّ بآيات كثيرة و بجملة من الروايات .

و يستفاد من قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و غيره من الآيات الشريفة ، أنّ تمام الأشياء بذواتها و وجوداتها و صفاتها ، مجعولة و مخلوقة له تبارك و تعالى .

و ما يقال : من عدم إمكان الجعل التركيبي بين الشيء و نفسه ، إنّما هو في قدرة الممكن و القوى الممكنة ، لا القدرة القهّارة التي هي فوق الكلّ . و على هذا فيكون الأمر أوضح كما هو معلوم .

ثمّ إنّ العلل و المعلولات كما أنّها مترتبة في سلسلة نظام التكوين ، فلو تخلل في البين نقصان في بعضها لا تحصل الغاية المطلوبة و الغرض المقصود ، فكذلك في نظام التشريع ، من غير فرق بينهما من هذه الجهة .

بل التشريع هو الأصل في بناء التكوين إذ لولا نظام التشريع لم يكن للتكوين أثر ، لا في الدنيا و لا في العقبى .

و منه يظهر الوجه في خطاب الله تعالى مع حبيبه محمد ﷺ : «لولاك لما خلقت الأفلاك» ، فالعلّة الغائيّة لأصل التكوين و بنائه مطلقاً هي التشريع ، و قد أثبتت الفلاسفة أنّ العلّة الغائيّة إنّما هي علّة فاعليّة الفاعل ، فهي وإن كانت مؤخّرة وجوداً لكنّها مقدّمة علماً ، فلا بدّ و أن يكون نظام التشريع في جميع جهاته أرفع و أجلّ من نظام التكوين ، فلا سبيل للوصول إليه إلّا بواسطة الرسول ، فهو يسدّد العقل الكلّي ، و أنّ العقل يستمدّ منه فلا مناص لأحدهما بدون الآخر في مقام الإطاعة و العصيان في امتثال تكاليف الرحمن ، ممّا ضبطته السنّة و القرآن .

قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

وقال تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾.

فقوله تعالى : ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، يدلّ أن متابعتك ﷺ هو الأصل في
تنظيم نظام التشريع الذي يترتب عليه نظام التكوين بما شاء الله تعالى .

كما أنّهم أثبتوا أنه لا بدّ من تحقّق العلاقة و الربط بين الجاعل والمجعول ،
وإن لم نقل باعتبار السنخية بينهما ، كما في الجاعل المطلق و خالق الخلق ،
حيث دلّت الأدلّة على عدم السنخية بينه وبين خلقه ، وأنّها بينونة صفة لا بينونة
عزلة ، ولكن أصل الربط و العلقه ممّا لا بدّ منه بينه تعالى و بين خلقه ، وفي القرآن
و السنة المقدّسة شواهد كثيرة تدلّ على هذه العلقه و الربط ، ولها مراتب كثيرة
جداً ، فيصحّ أن يقال إنّ محبّته تعالى سارية في جميع الموجودات من علوياتها
وسفلياتها ، ولكن هذه المحبّة التكوينية يمكن أن تكون غير ملتفت إليها أصلاً ،
فالمحبّة التي وردت في هذه الآية الشريفة هي الاختيارية منها - كما تقدّم - لأنّها
ملازمة لمتابعة النبي المختار و عليها يدور الثواب ، وعلى تركها العقاب ،
ويمكن أن يجمع في بعض عباد الله تعالى قسمان من المحبّة ، فإنّ لهم المحبّة
التكوينية و المحبّة الاختيارية ، ويأتي في قوله تعالى : ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّي﴾^(٢) ، تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى .

***

بحث روائي:

في «أسباب النزول» و «الدرّ المنثور» : «عن ابن عبّاس في قوله تعالى :

١ . سورة الأعراف : الآية ٩٦ .

٢ . سورة طه : الآية ٣٩ .

«لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ»، كان الحجاج بن عمرو وكهمس ابن أبي الحقيق وقيس بن زيد - وهؤلاء كانوا من اليهود - يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال: رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثم لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود، واحذروا لزومهم ومباطنتهم، لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلا مباظنتهم وملازمتهم، فأنزل الله هذه الآية».

أقول: هذا كله من باب بيان بعض المصاديق.

وفي «أسباب النزول» وغيره: عن الضحاك عن ابن عباس: «نزلت الآية في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً نقيباً، وكان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي ﷺ يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله، إنَّ معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدو، فأنزل الله لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ».

أقول: تقدّم أن هذا وأمثاله من باب بيان تعدّد المصاديق.

وفي «تفسير العياشي»: عن الصادق عليه السلام، قال: «كان رسول الله ﷺ يقول: لا إيمان لمن لا تقية له، ويقول: قال الله: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً».

أقول: بعد أن كانت التقية مقتضاة الحكمة الشرعية وتطابقت عليها قوانينها، فتارك التقية يكون حينئذٍ ممّن لا دين له، فالرواية الشريفة إرشاد إلى حكم عقلي.

وفي «الكافي»: عن الصادق عليه السلام: «التقية ترس الله بينه وبين خلقه».

أقول: كما أنّ الترس «بالضم» يحفظ عن مفسدة هجوم الأعادي، كذلك

التقية تحفظ صاحبها عن الآفات والشور.

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم، وقد

أحلّ الله له».

أقول: هذه الرواية أيضاً مطابقة للقواعد العقلية، والروايات في ذلك متواترة وكثيرة، ولها شروط وأحكام مفصلة ذكرناها في كتابنا «مذهب الأحكام».

وفي «تفسير العياشي» و«معاني الأخبار» وغيرهما، عن الصادق عليه السلام: «هل الدين إلا الحب، إن الله عز وجل يقول: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾».

أقول: الروايات في أن الدين هو الحب كثيرة، وأنها موافقة للقانون العقلي أيضاً، إذ من أحب شيئاً تبعته نفسه إلى متابعته و تزجره نفسه عن مخالفته. وفي «المعاني» أيضاً، عن الصادق عليه السلام قال: «ما أحب الله من عصاه، ثم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع». أقول: ظهر مما تقدم وجه هذه الرواية.

وفي «الدر المنثور»: أخرج عبد بن حميد عن الحسن، قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رغب عن سنتي فليس مني، ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾».

أقول: متابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله لا تتحقق إلا بامثال أوامره والانتها عن نواهيه، وذلك لا يتم إلا بمتابعة العلماء العاملين بسنته، القائمين مقامه.

وفي «الدر المنثور» - أيضاً: أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم عن عائشة، قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدنى ذلك أن يحب على شيء من الجور، ويبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾».

أقول: أمّا قوله ﷺ: «الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا .. إلخ»
 فيأتي شرحه في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(١)، وفي
 جملة من الأخبار الواردة: «أن قول الرجل لأخيه: لولا فلان لهلكت، هذا
 نحو شرك، ف قيل له: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا لولا أن من الله عليّ
 بفلان لهلكت».

و أمّا قوله ﷺ: «هل الدين إلا الحب والبغض في الله» فمعناه أن محبة ما
 يحبه الله تعالى وبغض ما يبغضه الله تعالى هما الدين، ولا معنى للدين إلا ذلك،
 سواء لوحظ من الوجه الكلّي أم الوجه الفردي الشخصي.

في «الدرّ المنثور» أيضاً: أخرج أبو أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن
 ماجه، وابن حبان والحاكم، عن أبي رافع عن النبي ﷺ: «لا ألفين أحدكم متكئاً
 على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري؛ ما
 وجدناه في كتاب الله اتبعناه».

أقول: قد صار مفاد هذه الرواية شائعاً بين الناس، كلّ ما قيل لهم حكم من
 أحكام الشريعة يقولون: أين محله من كتاب الله، مع أن كتاب الله تعالى من دون
 سنته المتبعة لا ينفع العالم وغيره.

وفي «أسباب النزول»، عن ابن عباس: «أن اليهود لمّا قالوا نحن أبناء الله
 وأحباؤه، أنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
 اللَّهُ﴾، فلمّا نزلت عرضها رسول الله ﷺ على اليهود فأبوا أن يقبلوها».

أقول: لأن منشأ إظهار مودّتهم للمسلمين وتعزيز أنفسهم لهم حيث كانوا
 يقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾^(٢)، وهذه من مزاعمهم الفاسدة، وأن الآية

١. سورة يوسف: الآية ١٠٦.

٢. سورة المائدة: الآية ١٨.

الشريفة تفنّد جميعها .

وفيه أيضاً: عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، قال: «نزلت في نصارى نجران، وذلك أنّهم قالوا: إنّما نعظم المسيح ونعبده حبّاً لله وتعظيماً له ، فأنزل الله هذه الآية ردّاً عليهم» .

أقول : مرّ أن هذا من باب بيان بعض المصاديق ، فلا منافاة بين الجميع .

***

الآية ٣٣ - ٤١

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾﴾.

الآيات الشريفة فاتحة قصص عيسى بن مريم والاحتجاج على أهل الكتاب، وبدأ فيها بالإخبار عن أحبهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل والأوصياء، وهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وأثبت فيها أن الاصطفاء

هو اختيار الله تعالى من تلك الذرية الطيبة التي أحبهم تعالى .
وذكر فيها بعض ما دار بينه عز وجل وبين هذه الذرية الطيبة ، ويظهر فيه
كمال الخلّة والمحبة .

والآيات الشريفة لا تخلو عن الارتباط بما قبلها من الآيات الدالة على
وحدة الدين والآمرة بحب الله واتباعه ، فإنّ بهما يستعدّ المرء أن يكون من
أصفياه وأحبّائه .

***

التفسير

قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾ .

الاصطفاء ، والاختيار ، والاجتباء نظائر ، وأصل الكلمة من الصفاء ، وهو
النقاوة من الدنس والفساد ، والطاء في اصطفى بدل من تاء الافتعال ، مثل
الاختيار ، فيكون الاصطفاء هو أخذ الشيء صافيا من كلّ ما يكدره ويختلط
معه . ويختلف باختلاف الجهات التي تكون سببا للصفاء ، فقد يكون الاصطفاء
من حيث الاختلاف مع الغير والاندماج معه ، فيكون بمعنى الاختيار للرسالة ،
كما في قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام : ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي
وَبِكَلَامِي﴾^(١) ، أو يكون الاصطفاء للملك والسلطة ، كقوله تعالى في شأن
طالوت : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾^(٢) ، أو يكون باعتبار الانتساب إلى التوحيد
ونبذ الأوثان ، قال تعالى : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ﴾^(٣) ، أو يكون الاصطفاء باعتبار صنف على آخر ، كما في قوله تعالى :

١ . سورة الأعراف : الآية ١٤٤ .

٢ . سورة البقرة : الآية ٢٤٧ .

٣ . سورة فاطر : الآية ٣٢ .

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾^(١)، أو من حيث التخلّص من الشرك وكونه جامعاً للكمالات، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ﴾^(٢)، أو باعتبار التخلّص من الشركاء في الملك، كما في المأثور:

«إِنْ أُعْطِيتُمُ الْخُمْسَ وَ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِي، فَأَنْتُمْ آمَنُونَ».

والصفي: ما كان يأخذه النبي ﷺ ويختاره لنفسه قبل القسمة، ويقال له الصفية.

وقد تكون جهة واحدة في الاصطفاء، وربما تجتمع أكثر من جهة، كما في شأن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣)، فإنّ اختياره كان بسبب النبوة والملك والتقدّم في الإيمان والدعوة إليه والإخلاص لله تعالى.

وفي المقام الأنسب هو الاصطفاء للرسالة والولاية والعبودية المحضة، التي هي أساس الكمالات الإنسانيّة، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، فلو كان الاصطفاء بمعنى الانتخاب منهم، لكان الأنسب أن يقول: (من العالمين)، فهو نوع اختيار لهم وتقديم على العالمين باعتبار أمر خاص فوق مقام النبوة والصلاحي لا يشاركهم غيرهم فيه، وهو العبوديّة والزعامة والإمامة على الناس.

وقد ذكر سبحانه وتعالى أربعة ممّن اصطفاهم على العالمين، وهم آدم، ونوح، وآل إبراهيم، وآل عمران، ولم يذكر غيرهم، لا سيما الذي بين آدم ونوح من الأنبياء والرسل والأوصياء، كهبة الله شيث وإدريس وغيرهم عليهم السلام،

١. سورة الصافات: الآية ١٥٣.

٢. سورة البقرة: الآية ١٣٢.

٣. سورة البقرة: الآية ١٣٠.

وهذه قرينة أخرى أيضاً على أن الاصطفاء فيهم خاص، كما ذكرنا.
 وأول من ذكره سبحانه هو آدم عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في ما يقارب من خمسة وعشرين مورداً، وقد اعتنى به الجليل عزّ وجلّ اعتناءً بليغاً باعتبار كونه أبا للبشر، وأول الخليقة، وأول خليفته في الأرض، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(١)، وهو أول نبي من أنبياء الله تعالى، وأول من شرّع له الدين، وأول من اجتباه وتاب عليه، قال تعالى في شأنه: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾^(٢)، وهو الذي خلقه الله تعالى بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وكان من ذريته النبيون والمرسلون وغير ذلك من المناقب التي لم يشاركه فيها غيره، وكفى بذلك منقبة، فهو مرآة الكمالات المعنوية الإنسانية المتمثلة في شخص خليل الرحمن وحبيب الله وآدم أبيهما.

وكم أب قد علا بابن له شرف كما علا برسول الله عدنان
 وأما نوح: الأب الثاني للبشر، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم أكثر من أربعين مورداً، وهو أحد الأنبياء الخمسة وأولي العزم، بل أولهم، وصاحب الكتاب والشرعة، وهو شيخ المرسلين، وممن سلّم عليه ربّ العالمين، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾^(٣).

ونوح: اسم أعجمي إلا أنه ينصرف، لأنّه على ثلاثة أحرف ساكن الوسط. وقيل: إنه مشتقّ من ناح ينوح، أي صاح، لأنّه كان يصيح في قومه

١. سورة البقرة: الآية ٣٠.

٢. سورة طه: الآية ١٢٢.

٣. سورة الصافات: الآية ٧٧ - ٧٩.

ويدعوهم إلى الإيمان، قال تعالى على لسانه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿وَالْآلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْآلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

الآل والأهل سواء، إلا أن الأول يستعمل في خاصّة الإنسان والملحقين به، ومن يؤول إليه أمره، ويختص بالأشراف من أعلام الناطقين دون النكرات والأزمنة والأمكنة، بخلاف الأهل، فيقال أهل الخياط، وأهل زمن كذا، وأهل بلد كذا، وقد تقدّم الكلام فيه.

وكيف كان، فالمراد بآل إبراهيم وآل عمران هم خاصّتهما والملحقون بهما، فيختص ببعض الذرية الطيبة الطاهرة لا جميعها.

أمّا آل إبراهيم فهم الطاهرون من آله، الطيبون من ذريته، لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعاً بعد نوح، حيث لا نبيّ منذ إبراهيم إلا من نسله الخاص، كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وسائر الأنبياء من بني إسحاق، وسيدهم وأعلامهم قدراً وأنبيهم ذكراً محمّد خاتم النبيين، الذي هو المصطفى بالقول المطلق ومظهر لكمال الحق وآله الطاهرون الذين يؤول أمرهم إليه ﷺ في الجهات التشريعيّة والكمالات الإنسانيّة، ومكارم الأخلاق، والملحقون به في الولاية، ويشهد لذلك قوله تعالى في ذيل الآية الشريفة: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٢)، فإنّه ظاهر في أن المناط في مفهوم الآل هو المتابعة في الاعتقاد والعمل، وبهذا الاعتبار يشمل النبي ﷺ وذريته الطاهرين والذين آمنوا به.

١. سورة نوح: الآية ٥ - ٦.

٢. سورة آل عمران: الآية ٦٨.

ويمكن الاستيناس له أيضاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، فإنَّ محبة الله تعالى لمتابع النبي الأعظم ﷺ تكون من مقتضيات الاصطفاء له أيضاً، وفي الحديث عنه ﷺ في قوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾^(١)، أنا دعوة أبي إبراهيم.

والآية المباركة ليست في مقام تعداد المصطفين واحداً بعد واحد والحصص فيهم، فلا يضرّ عدم تعرّضها لاصطفاء نفس إبراهيم وموسى وغيرهما عليهم السلام، الذين ورد ذكرهم في غير موضع من القرآن الكريم، الدالّ على سمو قدرهم وعلوّ شأنهم، وقد ذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى اصطفاء إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢).

وأما موسى بن عمران وغيره عليهم السلام، فقد ورد ذكرهم في آيات أخرى: قال تعالى: ﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(٤).

وقد شرح سبحانه وتعالى هذه الآية في موضع آخر بما يرفع إجمالها: فقال سبحانه عزّ شأنه في سياق كلامه في شأن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

١. سورة إبراهيم: الآية ٤٠.

٢. سورة البقرة: الآية ١٣٠.

٣. سورة الأعراف: الآية ١٤٤.

٤. سورة الحج: الآية ٧٥.

وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(١).

مع أنه لو كانت الفروع والأغصان من المصطفين ، فأصل الشجرة تكون كذلك بالأولى .

و من مجموع الآيات الشريفة يستفاد أنه ليس جميع ذرية إبراهيم عليه السلام هم من المصطفين ، ولا جميع ذرية بني إسرائيل كذلك ، وإن كان الله عز وجل فضلهم على العالمين ، قال تعالى : «وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»^(٢) ، فإن تفضيلهم على العالمين من جهة لا ينافي تفضيل غيرهم من جهات أخرى .

وأما آل عمران فهم من آل إبراهيم أيضاً ، والظاهر أن المراد بهم هم ذرية عمران أبي مريم أم عيسى ، الذي ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام أيضاً من ناحية أمه . ويدل على ذلك ..

أولاً : اقتضاء المقام التصريح به ، لأن هذه الآيات وما بعدها نزلت في مقام الاحتجاج مع أهل الكتاب ، اليهود والنصارى .

وثانياً : خفاء الإشارة إلى عيسى بعموم آل إبراهيم .

وثالثاً : عدم ورود ذكر عمران أبي موسى في القرآن الكريم مع تكرار ذكر عمران أبي مريم .

ورابعاً : تعقيب هذه الآية الشريفة بالآيات الذي يذكر فيها قصة امرأة

١ . سورة الأنعام : الآية ٨٤ - ٨٧ .

٢ . سورة الجاثية : الآية ١٦ .

عمران و مريم ابنته ، قال تعالى : ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ، فإنه قرينة على المراد من هاتين الآيتين ، فهما كالمقدمة لبيان حال مريم ابنة عمران وابنها عيسى ، فيكون آل عمران هم عمران وزوجته و مريم وعيسى .

وأما موسى بن عمران ، فهو داخل في عموم آل إبراهيم ولا خفاء فيه ، كما هو موجود بالنسبة إلى دخول عيسى عليه السلام ، كما عرفت .

ثم إنَّ الحصر في الآية الشريفة ليس حقيقياً ولا مفهوم لها حتى تدلَّ على نفي الاصطفاء في غيرهم ، وقد ورد في القرآن الكريم موارد اصطفاء الله تعالى ، كما يأتي ، مضافاً إلى ما ورد في السنة الشريفة من أنَّ أهل التقوى أهل الاصطفاء .

نعم ، للاصطفاء مراتب كثيرة تبعاً لاختلاف سبب التفاضل ، قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾^(١) .

قوله تعالى : ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ .

الذرية من الألفاظ الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم ، وأصلها من الذر بمعنى النشر والانتشار ، واستعملت في مطلق الأولاد والنسل لانتشارهم من مصدر واحد ، ويطلق على الواحد والكثير ، وقد يأتي الذراري في الجمع ، وتقدم في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^(٢) ، بعض الكلام .

والجملة عطف بيان ، ونصب «ذرية» على الحال .

١ . سورة الإسراء : الآية ٥٥ .

٢ . سورة البقرة : الآية ١٢٤ .

و معنى (بعضها من بعض)، أن هذه الذرية مضافاً إلى أنها متداخلة متشعبة بعضها من بعض، فكلّ بعض يفرض فهو مبتدئ لبعض آخر و منتهى بعض آخر، هي متشابهة الأطراف في الصفات والخيرات والحالات.

والآية الشريفة تدلّ على أن هذه الذرية متّفقة في الصفات التي اقتضت اصطفاها على العالمين، فلم يكن جزافاً ولا عبثاً، فالجملة في موضع التعليل لتعميم الاصطفاء، أي لأنّهم متّفقون في الصفات ومتشابهو الأفراد اصطفاهم الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

أي: والله سميع لأقوال الذين اصطفاهم، وسميع لدعاء الداعين ورجاء الراجين، مستجيب لهم، عليم بمواقع اللطف وضمائر الناس وما في قلوبهم.

والجملة في موضع التعليل لجهة الاصطفاء، أي أنّه تعالى سميع يسمع الأقوال ويستجيب الدُّعاء، ويعلم ما في القلوب والضمائر، فهو أعلم حيث يجعل رسالته ويصطفي من عباده.

ويمكن أن يكون ذكر (عليم) للإشارة إلى أن الاصطفاء من القضايا العقلية التي يكون دليلها معها، أي حيث إنّهم كانوا واجدين لشرائط الاصطفاء وفاقدين لموانعه، اصطفاهم الله تعالى، ولا يعلم وجدان الشرائط وفقدان الموانع إلاّ العليم بالضمائر وما في القلوب.

والآية الشريفة على إجمالها لا تبين سبب الاصطفاء، ولكن يمكن الاستفادة ذلك من آيات أخرى، فإنّ أسبابه كثيرة، بعضها اختيارية وبعضها الآخر غير اختيارية، وأهمّ تلك الأسباب كمال الإيمان بالله تعالى، الذي هو جذبة معنوية غيبية، يجذب به الله تعالى عباده إلى الكمال المطلق، و آخر مقامات

الجذبة الإلهية هو الاصطفاء، ومن العجيب أن كل اصطفاء تحقق في فرد وقع ضده في فرد آخر الذي هو مظهر الفساد والشر، كآدم وإبليس، وإبراهيم ونمرود، وموسى وفرعون إلى غير ذلك، وبهذا التزاحم والتنافر يتحقق الاختيار. ومن أسباب الاصطفاء أيضاً المجاهدات في سبيل تكميل النفوس الإنسانية والتخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بالإنسانية الكاملة، حتى يصل إلى مقام الاصطفاء، فهو آخر مقامات الإنسانية الكاملة.

ومن أسبابه الصدق والخلوص في العبودية والإخلاص لله تعالى ونهاية الانقطاع إليه، بحيث يصير الإنسان كالمرآة الأتم لجلال الله وجماله، وغاية الصبر في الدعوة إليه عز وجل بما يتحمّله من المصائب والمتاعب في سبيل تلك الدعوة، فيكون الاصطفاء مقارناً للابتلاء والصبر.

ومن الأسباب الدخول في مرتبة حب الله تعالى له بالعمل بما أنزله عز وجل والصبر في جنبه والإحسان إليه والتقوى والجهاد في سبيله وغير ذلك، فإن اصطفاه الله تعالى فرع محبته عز وجل.

ومن آثار الاصطفاء هو تشريع الشريعة على يديه وتأسيس الدين الإلهي واقتداء سائر الأنبياء به، كما في إبراهيم عليه السلام، فإنه مبدأ التشريع وآخره.

وبالجملة: فإن الاصطفاء لبعض العباد يرجع إلى أمر غيبي، لا يعلمه غيره عز وجل، ولكن ذلك لا يكون على نحو العلية التامة المنحصرة، بل الاتّصاف بالصفات الكاملة الحقيقية له دخل في الاصطفاء، فهو مركّب من أمرين اختياري وغيره، ومع فقد كل واحد منهما لا منشأ له.

ثم إن الاصطفاء لا يختص بالإنسان، بل قد يقع بالنسبة إلى غيره أيضاً، وإن كنا لا نعلم ذلك. ويشهد لذلك بعض الأحاديث بأنّ العقل هو أوّل من اصطفاه الله تعالى، حيث قال: «بك أثيب وبك أعاقب»، فهو أوّل من اصطفاه الله تعالى

و آخره في قوسي الصعود و النزول ، فيكون المصطفى (بالفتح) حقيقة واحدة لها مراتب متفاوتة .

نعم ، بناءً على ما نسب إلى بعض أعظم الفلاسفة المتألهين و بعض أكابر العرفاء الشامخين من وحدة الوجود و الوجود ، فالمصطفى (بالكسر) و المصطفى (بالفتح) واحد لكنهما مختلفان بالاعتبار ، ولهم في ذلك كلمات نظاماً و نثراً ، و التفصيل يطلب من محله .

وكيف كان ، فالاصطفاء منشأ الخيرات و البركات في هذا العالم ، و يكون شأن من اصطفاه الله تعالى في هذه الدنيا شأن ربان السفينة في البحر المتلاطم المحفوف بالمخاطر ، و الناس في هذه السفينة حيارى قد أدهشهم الخوف ، فلا بدّ لهذا الربّان من علم إلهي بكيفيّة السير و السلوك ، كما هو معلوم في السفر من الخلق إلى الحقّ .

قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ .

بيان لأحد أسباب الاصطفاء و تقرير لكيفيته . و النذر هو إيجاب شيء على النفس و الالتزام به ، و الإنذار الإخبار بالتخويف ، و يمكن فرض الجامع بينهما و هو إعلان التخويف على المخالفة ، سواء كان المنشأ حاصلًا من نفس الإنسان على نفسه أم من الله تعالى ابتداءً .

و محرراً من التحرير ، و هو الخلوّص و التخلّص عن الوثائق ، كتحرير العبد ، أي خلوصه عن الرقيّة ، و تحرير الكتاب هو تخليصه عن الفساد و الاضطراب ، أو إطلاق المعاني عن قيد الذهن و الفكر ، و يقال لكلّ ما خلص أنّه حرّ :

تَمَسَّكَ إِن ظَفَرْتَ بِوَدٍّ حَرًّا فَإِن الْحَرَّ فِي الدُّنْيَا قَلِيلٌ
و تحرير الولد لله تعالى أو للأمكنة المقدسة، أو النفوس المحترمة، هو
التفرغ للعبادة والعمل للآخرة، قد كان متعارفاً في الأمم القديمة، وكانوا يعتبرون
ذلك وسيلة لحفظ الولد عن الضياع والتربية الحسنة وعبادة الله الواحد القهار،
فلا يتزوج ولا يعمل للدنيا.

و معنى التحرير في تلك الأزمنة كان هو تحرير الولد من قبل الأبوين، أي
تحريره عن التبعية لهما والولاية عليه، فليس لهما بعد التحرير السلطنة على
الولد في استخدامه لا غرضهما، بل هو داخل بالنذر تحت ولاية الله تعالى، فلا بد
من صرف خدمته في سبيله عزّ وجلّ، إمّا في التفرغ لعبادته تعالى أو خدمة
الأمّاكن المقدسة والنفوس المحترمة، وهذا العمل كان جائزاً في الشرائع الإلهية
السابقة، ويعتبرون ذلك من نذر الأبرار.

واللام في «لك» للتعليل، أي لعبادتك وخدمتك، ويدلّ قوله تعالى: ﴿مَا
فِي بَطْنِي﴾، على أنّها كانت حاملاً حين ما قالت هذا القول، وكان الحمل من
عمران، كما تدلّ الآية على أنّها كانت تعتقد أنّ ما في بطنها ذكراً لا أنثى، فإنّ
كلامها على نحو البتّ والجزم، لا نحو التعليق.

و تذكير (محرّراً) لا يدلّ على كونها نذرت ما في بطنها كائناً من كان - ذكراً
أو أنثى - وإلا لما كان وجه لتحسّرها وحنّنها كما حكى عنها عزّ وجلّ: ﴿رَبِّ إِنِّي
وَضَعْتُهَا أَنْثَى﴾، ولما كان معنى لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَى﴾.

و حكاية الله تعالى هذه المناجاة عنها تدلّ على أنّها لم تكن من غير فكر
و جزافاً، أو كان لأجل الظنّ الحاصل عن العادة المتبعة في تلك الأعصار، بل
أنّها تدلّ على أنّها تنتهي إمّا إلى إلهام من الله تعالى إليها، أو غاية العبوديّة.

والإخلاص منها لله تعالى ونهاية الانقطاع له عزّ وجلّ، وعلى كلّ منهما، فهي تدلّ على كون هذه المرأة كاملة وأنتها من الأبرار الصالحات، وفي ذلك سرّ إلهي يدلّ على تحقّق العبوديّة لله تعالى في جدّة عيسى وأمه ونفسه، فتفخر الجدّة بأنّها نذرت ما في بطنها محرّراً لخدمة البيت الشريف، وتفتخر مريم بذلك، وعيسى عليه السلام لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بالانقطاع إلى الله عزّ وجلّ والعبوديّة له، قال تعالى حكاية عنه: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(١)، ومن كان كذلك نفساً وأماً وجدّة، لا يصحّ توهم الغلو فيه، ولعلّ ذكر كلمة (البطن) في الآية الشريفة والفرج في قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾^(٢)، وأكل الطعام في قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾^(٣)، للدلالة على أنّ التلبّس بهذه الأمور لا يليق بمرتبة روح القدس، فضلاً عن مقام الملك القدوس، إلا بناءً على الحلول ووحدة الوجود والوجود، وهما باطلان بالأدلة العقلية والنقلية، وسيأتي التفصيل في مستقبل الكلام.

وكيف كان، فاستناد هذا النذر إلى الهام إلهي لا يدلّ على أنّها ألهمت بكون ما في بطنها ذكر أيضاً.

نعم، لو أريد بالذكوريّة الأعمّ من المندور وابنها فله وجه، ويشهد لذلك قولها: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ حيث أثبتت لها ذرية. ولم يذكر سبحانه اسم هذه المرأة الصالحة تعظيماً لها وعناية بشأنها، كما أنّها لم يذكر اسمها في الكتب المقدّسة وتكلّف النصارى في كتبهم في إثبات

١. سورة مريم: الآية ٣٠ - ٣٠.

٢. سورة التحريم: الآية ١٢.

٣. سورة المائدة: الآية ٧٥.

نسب مريم وأبيها، إلا أنه ورد في بعض الروايات أن اسمها كانت حنة بنت قاقوذ بن قبل الإسرائيلي، وكانت له بنتان أحدهما هي وقد تزوجها عمران، وهو إسرائيلي أيضاً وأولدها مريم، واسم الثانية إيشاع وتزوجها زكريا وولدت منه يحيى، فيحيى بن زكريا ومريم أم عيسى هما ابنا خالة.

ومات عمران وحنة حامل منه فنذرت حملها لخدمة البيت المقدس، كما عرفت.

قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾.

التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، ويمكن فرض الجامع القريب بينه وبين القبول وهو أصل الرضا، ولكن هيئة التقبل تدل على عناية خاصة فيها، وهي لا توجد في القبول، وتشهد الآيات اللاحقة لهذه العناية، وللمقام نظائر كثيرة في القرآن الكريم، وقد اشتهر في علم اللغة: «أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني»، وهي قاعدة متبعة خصوصاً في لغة العرب التي بنيت على الدقة والفصاحة والبلاغة. ولكن يمكن أن يرجع ذلك إلى تعدد الدال والمدلول.

والقبول الحسن هو السر المطوي في التقبل، وقد ورد التقبل في القرآن الكريم في عدة موارد تبلغ العشرة. وفي جميعها يدل على أن في المورد سرّاً خاصاً إما في الحال، أو العمل، أو الانقطاع إلى الله تعالى اقتضى ذكر التقبل ووقوع الاستجابة مطابقة له.

والمفعول من قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ وإن كان محذوفاً، إلا أنه معلوم إما هو النذر، أي تقبل نذري هذا، لأنه عمل صالح أرادت منه التقرب إلى الله تعالى، أو هو الولد المحرر، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

ثناء منها عليه تعالى ، لجعل الدُّعاء والمناجاة أقرب إلى القبول ورجاء الإجابة والتفضل ، أي أنك أنت السميع للدعاء ، العليم بنيّتي وصحتّها وإخلاصها .

والتأكيد في هذه الجملة للدلالة على انقطاع رجائها عن غيره تعالى ، وأنها على يقين في استجابة دعائها ، وفيه نهاية التضرّع والابتهال إليها عزّ وجلّ . وتقديم السميع على العليم لأجل أنّ المقام مقام استدعاء الإجابة والقبول .

قوله تعالى : ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ .

الضمير في قوله : ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ راجع إلى ما في بطنها ، وفيه إيجاز لطيف ، وإنّما أنّث الضمير باعتبار علم المتكلّم بأن المرجع مؤنّث وأنّ المولود أنثى .

وجملة : ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ خبريّة ، يُراد بها التحسّر والتحرّز ممّا داهمها من خيبة الرجاء ، فليس الغرض هو الإخبار فقط . وإنّما أنّث الضمير في قوله تعالى : ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا﴾ ، باعتبار الواقع الخارجي ، وفيه من الخيبة وانقطاع الأمل والمسارة إلى إظهار التحسّر ما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ .

الجملة معترضة مقولة له عزّ وجلّ : و (ما) ترجع إلى المولود الذي جهلت الأمّ السرّ الإلهي فيه ، والمراد من الجملة تعظيم شأن المولود ، أي أنّ الله تعالى هو الذي خلقها وصوّرها ، وهو أعلم بما تحمل من الأسرار وعظائم الأمور ، التي ربما لا تكون تلك ممكنة في المولود الذكر التي كانت ترجوه ، والأمّ غافلة عن

جميع ذلك، فلو كانت عالمة بذلك لما أظهرت التحزّن والتحسّر في وضعها أنثى.
وقيل: إنّ الجملة مقولة قولها، وإنّما قالتها اعتذاراً إلى الله تعالى ممّا كانت
ترجوه في المولود الذي لا يصلح لذلك الغرض.
ولكن الاحتمال الأوّل أولى، وقد وردت فيه رواية أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾.

جملة معترضة أخرى، لبيان ما اشتملت الجملة السابقة على علمه
بالمولود. واللام في الذكر والأنثى للعهد، أي ذلك الذكر الذي كانت امرأة عمران
ترجوه وتتمناه، لأن يكون خادماً البيت الشريف ورسولاً، ليس مثل الأنثى التي
وضعتها التي لا تقدر أن تقوم بما وقع النذر المحرّر لأجله، فالجملة من قول الله
تعالى أيضاً، أي ليس الذكر الذي كانت تتمناه مثل الأنثى التي فيها سرّ إلهي يظهر
بعد ذلك، فإنّها خير من الذكر.

وقيل: إنّ الجملة مقولة قولها.

ولكن يردّ عليه: أنّه لو كان الأمر كذلك لكان الأنسب أن تقول: «وليس
الأنثى كالذكر»، كما هو واضح.

قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾.

عطف على ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾، وما بين الجملتين اعتراضية كما عرفت
آنفاً، من ذلك يستفاد شدة الأُنس والمحبة بين الله تعالى وبين هذه المرأة
الصالحة. وكمال الخلّة بينهما.

و (مريم) علم امرأة سريانية معناها خادمة الرب أو المرتفعة بالعبادة، ومن
مبادرتها بالتسمية يستفاد بأسها من كون الولد ذكراً تتحقّق فيه رغبتها، وإنّما
رضيت بكون الأنثى هي المندورة المحرّرة وحوّلت النذر إليها، وأعدّتها للعبادة

بالتسمية ، ويدلّ عليه قوله تعالى بعد ذلك : ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ .

دعاء منها لحفظها و ذريتها دائماً من جميع المساوئ والمكاره ،
والحاصلة من دسائس الشيطان الرجيم . وقد استجاب الله دعاءها ، فكانت
صديقة عابدة صالحة و ذريتها أيضاً من الصديقين الصالحين ، فتطابق الاسم
والمسمى فيها ، لأنّ مريم في لغتهم العابدة الخادمة ، كما عرفت .
ويستفاد من قولها : (وذريتها) من دون شرط وقيد أنّها كانت تعلم بأنّها
سترزق ولداً ذكراً من عمران ، فلمّا لم يتحقّق في حملها ، توقّعت أن يكون من
ذريّتها ، وهي منحصرة في فرد واحد ، وهو عيسى ابن مريم .

قوله تعالى : ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ .

التقبّل هو الرضا بشيء مع عناية خاصّة به كما تقدّم آنفاً . ومادّة (حسن)
من الألفاظ التي يكون لفظها ومعناها مطلوبين مطلقاً ، أعمّ من أن يكون الحسن
اعتقادياً ، كما في قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ﴾^(١) .

وواقعياً حقيقياً ، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَيَبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ
حَسَنًا﴾^(٢) .

وقوله تعالى : ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾^(٣) ، نظير الخير

١ . سورة فاطر : الآية ٨ .

٢ . سورة الأنفال : الآية ١٧ .

٣ . سورة التوبة : الآية ٥٢ .

والصلح والجمال ونحو ذلك .

والقبول الحسن هو القبول كما سألتها أمُّها وزيادة عليه ، وإنَّما أكَّد سبحانه التَّقبُّل الدال على القبول على الرضا بالقبول الحسن ، للدلالة على اصطفاء مريم ، لأنَّها هي التي وقعت مورد الرضا محرَّرة للعبادة والتسليم لله تعالى وخدمة البيت ، مع صغرها وأنوثتها ، وهذا هو الاصطفاء الذي تقدَّم معناه ، ولأجل ذلك دخلت في جملة المصطفين الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة .

وممَّا ذكرنا يظهر أنَّ هذه الجملة وقعت استجابة لقولها : «وَأِنِّي سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ» ، أي مع كونها أنثى وجعلتها محرَّرة فتقبَّلها ربُّها بقبول حسن ، ولم تكن هذه الجملة واردة لقبول تقرَّب امرأة عمران بالنذر وإعطاء الثواب الأخرى ، لما عرفت من أنَّ القبول نسب إلى مريم المندورة المحرَّرة ، وإن كانت تدلّ على قبول تقرَّب امرأة عمران بالتبع والملازمة .

وإنَّما خصَّ سبحانه الربَّ بالذكر ، للدلالة على رعايتها آناء بعد آن ، والعطف عليها في كلّ حال وتربيته تعالى لها .

قوله تعالى : «وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا» .

الإنبات هو التربية بما يصلح الحال وحسن النشأة ، وتعهدّها حالاً بعد حال ، كما يتعهّد الزارع الزرع بالسقي ونموه .

والمراد من الآية الشريفة هو حسن نشأتها وتربيتها في صلاحها وكمالها ، وتطهيرها من الرذائل الخلقيّة والخلقيّة ، والإطلاق يشمل التربية الجسديّة والروحيّة كليهما ، لها ولذرّيتها .

والجملتان متكاملتان ، إحداها تبين اصطفاءها ، والثانية تبين طهارتها وزكاتها وحسن تربيتها بما تصلح أن تكون أمّاً لكلمة الله المسيح المرفوع إلى

السماء ، و تقدر على أن تؤدّي الأمانة التي وقعت على كاهلها ، و تهيتها لتحمل المسؤولية المُلقاة على عاتقها ، و قبول السرّ الإلهي ، فأصبحت مريم العذراء الصديقة الطاهرة المطهرة المصطفاة على نساء العالمين ، و بذلك استعدت أن تتلقّى الخطاب الملكوتي : ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ .

مادة كفل تأتي بمعنى الضمان و التعهد ، و غلب استعمالها في ضمان الإنسان لمثله ، و الكفيل من أسماء الله تعالى ، لأنّه عزّ و جلّ مدير ما سواه و رازقه و مدبّره .

و زكريا هذا من بني إسرائيل من ولد سليمان بن داود ، و هو الذي طلب من الله تعالى أن يرزقه ولداً و هو شيخ كبير و كانت امرأته عاقراً كما يحكي عزّ و جلّ عنه في الآيات اللاحقة . و إن كان يظهر من التواريخ أن المسمّى بزكريا متعدّد . و اللفظ ممنوع من الصرف للعلميّة و العجمة .

والمعنى : و صار زكريا كفيلها و قائماً بشؤونها ، و الكفالة هذه إمّا أن كانت بحسب التقدير ، أو بحسب القرعة التي أصابتها باسمه بعد أن كانت كفالتها مورد الاختصاص ممّن هو قائم بشؤون البيت الشريف . كما حكى عنهم عزّ و جلّ في قوله : ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(١) .

و يمكن الجمع بين الاحتمالين بأنّ المقدّر هو أن يكون الكفيل زكريا ، و لكن الله تعالى هيأ له ذلك عن طريق القرعة .

وكيف كان ، فهو كفيل صالح أمين رؤوف ، فأكرم به من كفيل ، والظاهر أن كفالتها إنما كانت من أول أمرها فوقع الإنبات الحسن بمباشرة زكريا وتسبيب من الله عز وجل .

قوله تعالى : ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ .

المحراب هو المكان العالي ، وسمي محراب المسجد محراباً لأجل علوه وشرفه بالنسبة إلى غيره من جهة قيام الإمام فيه .

وقيل : إن المراد بالمحراب هو المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح ، وهو مقصورة في مقدم المعبد ، لها باب يصعد إليه بسلم ذي درج قليلة ، يكون من فيه محجوباً عمّن في المعبد ، ومنها المقصورات التي أحدثها بعض الخلفاء لنفسه في الإسلام .

وقيل : إنه المسجد حيث كانت مساجدهم تسمى بالمحاريب .

وكيف كان ، فالجملة بيان لقبول زكريا لها بالكفالة وعنايته لها ، ولهذا لم تعطف .

وإنما قدم الظرف ﴿عَلَيْهَا﴾ على الفاعل ﴿زَكَرِيَّا﴾ لإظهار كمال العناية والاهتمام بأمرها .

قوله تعالى : ﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ .

أي : أصاب في حضرتها رزقا وألوانا من الطعام ، والتنكير للإعظام من كل جهة ، وفيه الإيماء إلى كونه رزقاً غير معهود ، ولعل ما ورد في الرواية - أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف - مستفاد من نفس هذه الآية الشريفة ، ويمكن أن يستشهد على ذلك من سؤال زكريا بـ (أنى) الدالة على التعجب ، وجواب مريم له بأنه من عند الله تعالى ، فإنه يكشف عن أنه ليس

برزق عادي هيئي في وقت خاص. كما أنه يدلّ على ذلك دعاء زكريا ربّه أن يهب له ذرية طيبة بعد أن عرف أن هذا الرزق كرامة من الله سبحانه وتعالى لمريم الصديقة الطاهرة.

ويمكن أن يكون هذا الرزق من الله تعالى هو الذي أعدّه إعداداً حسناً لحمل عيسى عليه السلام، فقد تحقّق في مريم حالتا المنعقدية والانعقادية، فصارت أهلاً لأن يتمثّل روح الأمين لها، فتأثّرت بما هو أطف من نسيم السحر ومن ضياء الشمس ونور القمر، لتلد مريم العذراء رجلاً هو كلمة الله، يرفع إلى السماء ويبشّر الناس بمقدم خاتم الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا﴾.

جملة استئنافية بيانية، و(أنى) كلمة استفهام بمعنى أين تدلّ على السؤال عن الوضع والجهات، وفيها معنى التعجّب.

أي: من أين لك هذا الرزق. والسؤال إنما كان لعظمة هذا الرزق - كما عرفت - مع أنّها امرأة عاجزة عن تحصيله في هذا الموضع المعين وهذه الحال.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

جملة مستأنفة كالسابقة، أي أن الرزق الذي أوجب دهشة هذا النبيّ الكريم هو نازل من عند الله تعالى. والإطلاق يشمل جمع الأنواع والأصناف، فكان هذا الرزق خارقاً للعادة من حيث الكم والكيف وسائر الجهات، فسيطر ما عند الله على الطبع والطبيعة والمادة، فكان ذلك كرامة لها. وقد قنع زكريا بهذا الجواب ولم يسألها عن شيء آخر.

ومن ذلك يعرف الخدشة في ما ذكره بعض المفسّرين في المقام من أنّ الإضافة إلى الله تعالى إنّما هي عادة جرت من العرف بإضافة الرزق إليه تعالى،

وليس في هذه دلالة على أنه من خوارق العادات، وبالأخرة فليس ذلك كرامة لها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

تتمّة مقالة مريم، أي أنّ الله تعالى يقدر على رزق مَنْ يشاء من عباده بغير تقدير بحدّ.

ومن هذه الكلمة يستفاد أمران:

الأول: عظمة هذا الرزق، حيث عبّر عنه بغير حساب.

الثاني: عظمة انقطاع القائل إلى الله تعالى، حيث ظهر لها هذا التجلّي العظيم الإلهي.

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾.

جملة مستأنفة ترتبط بما قبلها لتثبيت ما ذكر فيها، وتقرير ما سيقى لأجله.

و(هنالك) نظير هناك من أسماء الإشارة، إلّا أنّ اللام في الأوّل للبعد والكاف للخطاب، أي في ذلك المكان، والمعروف بين الأدباء أنّ الموضوع له في أسماء الإشارة خاص، وأنّها من المبنيات لتقومها بالغير، فأشبهت الحروف من هذه الجهة وانسلخت عن الإعراب فصارت مبنية.

ولكن الدعوى الأولى باطلة لما أثبتناه في علم الأصول - من أنّ الوضع منحصر في قسمين، الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، كما في الأعلام. والوضع العام والموضوع له العام، كما في البقية مطلقاً، ولا معنى للوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، أو الوضع الخاصّ والموضوع له العام، كما لا وقوع للوضع العام والموضوع له الخاصّ، راجع «تهذيب الأصول» ويظهر من ابن مالك أيضاً، قال في الألفية: بذ المفرد مذكر أشر.

حيث جعل الموضوع له عامّاً وجعل الخصوصية في ناحية الإشارة لا الموضوع له.

وأما الدعوى الثانية فتصويرها حسن، ولكن الحق أن تمييز الألفاظ بالإعراب والبناء إما أن يكون من لوازم الألفاظ، أو من لوازم الماهية، فإن جميع الجواهر والأعراض متميزات بعضها عن البعض، فلا بد أن تكون الألفاظ - التي هي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على خلقه، هكذا أيضاً.

وإذا دار الأمر بين التعليل بالذاتي أو التعليل بالعرضي، فالأول أولى بلا ريب، وربما يكون مرادهم ممّا ذكره ذلك أيضاً، وإن قصرت عباراتهم عن ذلك، وعلى هذا فيسقط قول بعض النحاة.

الاسم منه معرب ومبني لشبهه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئنا والمعنوي في متى وفي هنا هذا خلاصة ما يحق أن يقال في بناء الأسماء وإعرابها، كما أفاده بعض محققي مشايخنا (أعلى الله درجاتهم) في أثناء بحثه في مباحث الألفاظ من علم الأصول وقد بسط القول في ذلك.

وكيف كان، فإن زكريا بعدما رأى الكرامة التي جرت لمريم عليها السلام أقبل على الدعاء من غير تأخير، ويستفاد ذلك من تقديم الظرف، أي حين ما رأى زكريا أن رزق مريم خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة طمع في الدعاء وحمل نفسه على أن يسأل ربه ما هو خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة أيضاً، وهو حمل العاقر من الشيخ الكبير مع علم زكريا بأن الله تعالى لا يجري الأمور إلا بأسبابها الطبيعية، ولكن أنبياء الله تعالى وأوليائه يعترفون بأنه لا بد أن يكون في الممكنات أمور خارقة للعادة ولنظام الطبيعة التي تكشف عن القدرة القهّارة، فسأل ربه من تلك القدرة، فوقع السؤال موقع الإجابة بحسب تلك القدرة

الجَبَّارة لتسخير نواميس الطبيعة .

مع أننا ذكرنا في أحد مباحثنا السابقة أن المعجزة لا تخرج عن نواميس الطبيعة وإن خفيت الأسباب عن الحواس الظاهرة .

ومما زاد في همّته قول مريم عليها السلام له : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ .
والطمع في الدُّعاء و طلب النعمة إذا شوهدت من الله تعالى على شخص يكون على أقسام ثلاثة :

الأول : أن يطلب النعمة لنفسه مع حبّ سلبها عن غيره .

الثاني : أن يطلب مثلها لنفسه أيضاً ، فإنّ مواهب الله تفيض و خزائنه لا تغيض ، ويسمى بالغبطة .

الثالث : أن يستسر بحصول النعمة له .

والأوّل حسد مذموم ، والأخيران لا بأس بهما ، بل هما ممدوحان .
و سؤال زكريا من أحد الآخرين .

قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ .

بيان لكيفية الدُّعاء . والهبة بمعنى العطية ، وهي التمليك بلا عوض ،
والذرية هي النسل ، تأتي واحدة و جمعاً ، ذكراً و أنثى ، وإنما أُثِّت (طيبة) لتأنيث
لفظ الذرية .

والطيب ما يستطاب فعله و خلقه بالذات ، أو بما يلائم صاحبه بما قرّره العقل
والشرع ، و يقابله الخبيث ، و يقال : عيش طيب ، أي ما تسكن النفس إليه و يكون
ملائماً لها ، كما يُقال : ماء طيب ، أي عذب ، قال تعالى : ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ
بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾^(١) ، أي ما يكون البلد موافقاً لنفس أهل البلد من جميع الجهات .

والذرية الطيبة هي التي تسكن إليها النفس ويُستطاب أفعالها و صفاتها، فتكون صالحة مباركة، كما في مريم لما لها من الكرامة والصفات الحسنة والشخصية الكاملة.

وقد استعمل الداعي أدب الدُّعاء وما يوجب ترغيب المدعو إلى الإجابة، كما في قوله: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وقوله في موضع آخر: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾^(١)، وقوله في موضع ثالث: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾^(٢). وقدَّم اسم الربِّ لأنَّه أقرب إلى الإجابة، وأدَّى الطلب بالهبة، لأنَّها إحسان محض لا يكون في مقابله شيء، فيناسب المقام، حيث اعتبر نفسه عاجزاً عن تحقيق رغبته إلاَّ بعناية منه عزَّ وجلَّ.

وقد استجاب الله تعالى دعاءه وهب له يحيى الذي لم يجعل له من قبل سميّاً، وقد جمع الله فيه ما في مريم وعيسى عليه السلام من الصفات والكمال والكرامة، فكان أشبه الناس بعيسى عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾.

لفظ سميع يأتي بمعنى القبول والإجابة، كما في قول: «سمع الله لمن حمده»، أي يقبل حمد من حمده ويثيب عليه، وذكر السمع وإرادة القبول والإجابة شائع في المخاطبات العرفيّة، يقال: فلان سمع حاجتي فقضاها، وفي الحديث: «أي الساعات أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر»، أي أوفق لاستماع الدُّعاء فيه وأولى بالاستجابة.

والسميع من أسمائه تعالى، وهو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فهو يسمع بغير جارحة.

١. سورة مريم: الآية ٤.

٢. سورة الأنبياء: الآية ٨٩.

والمعنى: أنك كثير الإجابة لدعاء الداعين، والجملة في موضع التعليل.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾.

العطف بالفاء يدل على سرعة الإجابة، وأن جميع ذلك دعاء واحد متعقب بالتبشير، والمنادي هو جنس الملائكة تمييزاً عن نداء البشر، وإن كان المنادي واحداً، وهو أعم من أن يكون بالإلهام في القلب، أو ظهور شخص الملائكة والتكلم مباشرة مع المخاطب، وإن كان الظاهر هو الثاني، والضمائر كلها ترجع إلى زكريا، والمراد بالصلاة هي الأقوال والأفعال المعهودة بين كل ملة.

قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾.

البشارة والتبشير هو الإخبار بما يفرح الإنسان. ويحيى اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.

وقيل: إنه عربي منقول من الفعل، فيكون المنع من الصرف هو العلمية ووزن الفعل، وقيل وجوه في تسميته بهذه الاسم:

فعن بعض أنه لما علم الله تعالى أنه يستشهد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فسمي به، وعن بعض آخر أنه يحيا بالعلم والحكمة، أو يحيى به الناس بالهداية، وقال القرطبي: إنه كان اسمه حياً في الكتاب الأول، وجميع ذلك يحتاج إلى دليل. والموجود في الأناجيل المعروفة أنه يوحنا المعمدان.

ويستفاد من الآية المباركة أن التسمية كانت من الله تعالى، ويدل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾^(١)، كما يستفاد من مجموع قصتي امرأة عمران، وزكريا أنه لو لم

تبادر امرأة عمران بالتسمية لمولودها لأمكن أن تأتي التسمية من قبل الله تعالى ، ولعلّ الحكمة في ذلك أنّ الله تعالى أراد أن ينفي جهات الغلوّ من مريم الصديقة الطاهرة ، بأن تكون التسمية من ممكن محتاج لممكن آخر مثله .
وقد وصف الله تعالى هذا المولود المبشّر به بأوصاف تدلّ على عظّمته وكرامته وجلالة قدره ، ومن مجموع ذلك يستفاد التشابه الكبير بين هذا المولود ومريم العذراء وابنها عيسى عليه السلام .

قوله تعالى : ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ .

هذا هو الوصف الأوّل ليحيى ، والجملة في موضع الحال من يحيى ، والمراد بالكلمة هو عيسى بن مريم كما وصفه الله تعالى بها ، قال عزّ وجلّ : ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾^(١) .
وهو إمّا لأجل أنّ أنبياء الله تعالى - لا سيما أولي العزم منهم - أجلّ كلمات الله التامّات ، أو لأجل وجوده بكلمة «كن» من دون توسط أب في البين ، فهو مشابه للإبداعات في عالم الأمر ، قال تعالى : ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢) .

والتصديق به هو الإيمان به والدعوة إليه ، وهو مدح كبير منه عزّ وجلّ له وتمجيد له بالخضوع والتسليم له عزّ وجلّ ، مع أنّ الإيمان بعيسى من أصعب الأمور في ذلك العصر .

ويستفاد من ذلك أنّ النبوات السماوية تتقوّم بأمرين :

أحدهما : الإخبار عن الله تعالى ، أي الدعوة إلى التوحيد في العبوديّة والمعبوديّة .

١ . سورة آل عمران : الآية ٤٥ .

٢ . سورة البقرة : الآية ١١٧ .

الثاني: إخبار كلّ نبيّ سابق عن النبيّ اللاحق، فإنّهم كلّسان واحد في الدعوة إلى الواحد الأحد، وبدون ذلك لا يجب اتباع النبيّ، ففي المقام أن يحيى يدعو إلى عيسى، وهو يدعو إلى خاتم الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾.

السيد من السواد، أي ساد يسود، فهو سيد فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت، وهو الشخص المطاع، والسيادة هي تولي الأمور وزعامة الناس، فالسيد هو الذي يسود غيره إمّا في الزعامة وتوليّ أموره، أو في الفضائل المحمودة والأخلاق الكريمة، فيكون فائقاً على غيره، وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم، ولا فخر»، فأخبر ﷺ عمّا أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد، تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليه، ويطلق على الباري جلّ شأنه، لأنّه المتفرّد في جميع الكمالات وتحقّقت له السيادة الحقيقيّة المطلقة، ففي الحديث: «أنّه جاءه رجل، فقال: أنت سيّد قريش؟ فقال: السيّد الله»؛ وهي من الأمور الإضافية فيما سواه تعالى، ففي الحديث: «كلّ بني آدم سيّد، فالرجل سيّد أهل بيته، والمرأة سيّدة أهل بيتها»، وكذا سيّد القوم وسيّد العشيرة، ولعلّ المراد في المقام سيّد قومه وعشيرته، ولا يطلق على المنافق سيّد، كما في الحديث: «لا تقولوا للمنافق سيّد، فإنّه إن كان سيّدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، والله لا يرضى لكم ذلك».

وقد وصفه تعالى بهذه الصفة لأنّه ساد غيره في الكمال، وفاق الناس في الفضائل، فهو النبيّ الكريم المحمود الصفات.

و(حصوراً) عطف آخر وصفة أخرى، والحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه، وقد يطلق على الممتنع عن غيرها أيضاً، وهو صفة كمال تدلّ على عزوفه عن مشتبهات الدُّنيا وزهده عنها، لأنّ الممتنع عن الجماع:

تارةً: يكون لأجل آفة ونقصان فيه، وهو غير ممدوح.

وأخرى: يكون لأجل تقديم الأهم من المعنويات عليه، وهو ممدوح في الجملة إذا وافقته الشريعة، كما في زمان يحيى عليه السلام، وأما إذا وصلت النفس إلى مرتبة من الكمال بحيث لا يشغلها المهم عن الأهم، فلا موضوع لهذا البحث فيه، كما في سيّد الأنبياء عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾.

صفة رابعة وخامسة تدلّان على علو مقامه وكمالاته المعنويّة، وأنّ الصفات السابقة ممهّدات لهاتين الصفتين، فإنّهما نهاية المقامات المعنويّة والكمالات الإنسانيّة وهي النبوة، وكونه من الصالحين، وقد طلب خليل الرحمن من الله تعالى أن يجعله من الصالحين، فقال تعالى حكاية عنه: ﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾^(١).

والمراد به في الأنبياء صلاح الذات والصفات والأعمال، ليكونوا صالحين لاقتداء الأنام بهم.

وبعبارة أخرى: الصلاح هو المرآة الأتم لأخلاق الله تعالى. وبهذه الصفات الجليلة اختار الله تعالى يحيى وجعله من الذرية الطيبة التي طلبها زكريا منه عزّ وجلّ.

ويستفاد من مجموع ما ورد في شأن يحيى وما ورد في شأن كلمة الله عيسى بن مريم عليه السلام، الشبه الكثير بينهما، وهو ما كان يريده زكريا عند طلبه من الله تعالى أن يرزقه ولداً يكون له من الكرامة عند الله تعالى ما لمريم العذراء عنده، بعدما شاهد الآيات الباهرات منها، فأول الشبه بينهما أن مريم وابنها آية من الله

تعالى ، قال عزّ وجلّ : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١) وأن تسمية عيسى من الله تعالى ، قال عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(٢) ، وأن يحيى آية منه عزّ وجلّ أيضاً ، حيث كانت تسميته من عند الله تعالى في بدء ما بشر به زكريا ، قال تعالى : ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾^(٣) .

الثاني : أن يحيى قد أُوتي الكتاب والحكم وهو صبي ، قال تعالى : ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾^(٤) ، وكذلك أُوتي عيسى الحكم والنبوة والكتاب في صباه ، قال تعالى حكاية عنه : ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(٥) .

الثالث : أنّهما اشتركا في الخصال الحميدة ، كالبرّ بالوالدين والسيادة والوجاهة ، وأنّهما لم يكونا من الجبارين ، قال سبحانه وتعالى في شأن يحيى : ﴿وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾^(٦) وقال عزّ من قائل في شأن عيسى : ﴿وَبَرًّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾^(٧) .

الرابع : أنّهما اشتراكا في السّلام عليهما في المواطن الثلاثة المهمّة ، الولادة والموت والبعث ، قال تعالى في شأن يحيى : ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

١ . سورة الأنبياء : الآية ٩١ .

٢ . سورة آل عمران : الآية ٤٥ .

٣ . سورة مريم : الآية ٧ .

٤ . سورة مريم : الآية ١٢ .

٥ . سورة مريم : الآية ٣٠ - ٣١ .

٦ . سورة مريم : الآية ١٣ - ١٤ .

٧ . سورة مريم : الآية ٣٢ .

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا»^(١).

وقال عز وجل في شأن عيسى: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»^(٢).

ولكن يبقى الفرق بينهما أن عيسى عليه السلام نبي من أولي العزم وصاحب شريعة، وأن يحيى عليه السلام كان أول المصدقين به، وذلك لأن عيسى عليه السلام كان أسبق من يحيى في التقدير، فإن زكريا بعدما شاهد من مريم الصديقة عليه السلام من عجائب الرزق والكرامات طلب من الله أن يرزقه ذرية طيبة، يكون ولياً مرضياً. هذا ما يقتضي التدبر في مجموع الآيات النازلة في هذين النبيين الصالحين عليه السلام في المقام، وفي سورة مريم.

قوله تعالى: قَالَ «رَبِّ اُنِّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ».

جملة مستأنفة تدل على التعجب، ففيها استفهام عن حقيقة الحال، وطلب لتفهّم خصوصيات الإفاضة والإنعام، مع الاشتياق إلى المناجاة مع الحبيب والتلذذ بالحديث معه، وهو من أعظم الابتهاج للنفس، وليس فيها دلالة على أن الاستفهام كان لأجل الاستعظام والاستبعاد، كيف وهو المبشّر بما طلبه، وإن الله سيرزقه الغلام الذي تجتمع فيه جميع الصفات الحميدة التي شاهدها في مريم الصديقة، وهو على يقين بقدرة الله تعالى على ذلك.

وقد ذكر زكريا عليه السلام و صفيين في المقام، هما المنشأ في التعجب والاستعلام، وكان لهما أبلغ الأثر في حزنه وتأثره مع علمه بأن الأمور لا تجري إلا بأسبابها كما اقتضته الحكمة الإلهية، وهذا اعتراف من زكريا بحسن نظام هذا

١. سورة مريم: الآية ١٥.

٢. سورة مريم: الآية ٣٣.

العالم وما عليه من التناسل بين بني آدم، ولكن مع ذلك يعترف بأن الإرادة القهّارة الربوبية فوق جميع ذلك، والكلّ مسخر تحت تلك الإرادة، فيرجع المعنى إلى أنّ طلب الولد خلاف النظم الطبيعي من مثله وعن زوجة عاقر، لو لا قدرتك ورحمتك ومشيتك القاهرة، وهذان الوصفان قد ذكرهما في ضمن الدُّعاء في موضع آخر، فقال تعالى حكاية عنه:

﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾^(١).

والغلام الطار الشارب أو الابن في أوّل نبت شاربه. ومادة (غلم) تدلّ على شدة شهوة النكاح وهيجانها، كما يظهر من جملة استعمالاتها، ففي الحديث: «خير النساء الغلّة على زوجها العفيفة بفرجها»، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن مفرداً وتثنية وجمعاً، ولعلّ ألطف ما ورد فيه هذا اللفظ جمعاً، قوله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾^(٢)، خدمة لأهل الجنة وهي لذة للمخدوم والخادم، وقال تعالى: ﴿يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ﴾^(٣)، وإنّما ذكر الغلام باعتبار أنّه قد بشر به سابقاً، قال تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ مُمَدَّقًا﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾^(٤).

وإنّما خاطب زكريا ربّه من دون واسطة في البين مبالغة في التضرّع، وإعلاماً لنهاية التأثّر والتحرّز.

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾.

١. سورة مريم: الآية ٤ - ٥.

٢. سورة الطور: الآية ٢٤.

٣. سورة يوسف: الآية ١٩.

٤. سورة مريم: الآية ٧.

جملة حالية من ياء المتكلم، وإسناد البلوغ إلى الكبر توسعاً، فكأن الكبر قد طلبه وهو مطلوب له. والجملة كناية عن عدم القدرة على الجماع وممارسة الشهوة لبلوغه الكبر وطعنه في السن، وكانت له تسع وتسعون أو مائة وعشرون سنة، ولامرأته ثمان وتسعون، حين قال ذلك على ما قالوا، وإن كان ذلك كله رجماً بالغيب. وفيه نهاية الأدب كما أن فيه تحريك المدعو إلى استجابة دعاء الشيخ العاجز.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾.

العقر بمعنى عدم الحمل، ويطلق على الرجل الأتر الذي لا ولد له أيضاً، ولفظ (عاقِر) هنا بمعنى ذات عقر، وحينئذ لا فرق بين المذكر والمؤنث.

قوله تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.

الجملة مقول قول الله تعالى، سواء كان بواسطة الملك الذي ناداه سابقاً بالبشارة، أم كان بغير وساطة، أي وحيًا. وإن كان الظاهر هو الأول، ويدل عليه -مضافاً إلى ظاهر السياق- قوله تعالى في موضع آخر من هذه القصة: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً﴾^(١).

و(كذلك) في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر والتقدير كذلك، وهو ظاهر في كونه من القضاء الحتم الذي لا يعتريه التغيير والتبديل، ويدل عليه قوله تعالى في هذه القضية: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾^(٢)، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً﴾، حيث جعل خلق يحيى مقدراً من حين خلقه لذكرياً.

١. سورة مريم: الآية ٩.

٢. سورة مريم: الآية ٢١.

وجملة «اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ» في موضع التعليل، أي: لأن الله تعالى يفعل ما يشاء من الأفعال الخارقة للعادة، يخلق الولد في تلك الحالة التي يستبعتها الناس عادة، فإن إرادته ومشيئته فوق الطبيعة، وهي مسخرة تحت تلك الإرادة. وإنما أتى بلفظ الجلالة للتعظيم، ولبیان أنه الجامع لجميع الصفات الجمالية والكمالية، القادر على كل شيء، إليه تنتهي جميع العلل والأسباب. ثم إن الولادة - بخلاف الأسباب الظاهرية - قد ذكرت في القرآن الكريم بالنسبة إلى أنبياء الله تعالى في موارد ثلاثة:

الأول: إبراهيم خليل الرحمن، قال تعالى حكاية عنه: «وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١).

الثاني: عيسى روح الله، قال عز وجل حكاية عن مريم العذراء: «قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِغِيًّا قَالِ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا»^(٢).

الثالث: زكريا الذي دعا الله أن يرزقه ذرية طيبة: «قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا»^(٣)، وجميع من ولد في هذه الموارد الثلاثة هم من الأنبياء الذي وهبوا أنفسهم لله تعالى.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً».

١. سورة هود: الآية ٧١-٧٣.

٢. سورة مريم: الآية ٢٠-٢١.

٣. سورة مريم: الآية ٨.

الآية العلامة الدالة على شيء، ولهذه الكلمة أهمية عظمى في القرآن الكريم، فقد وردت فيه بأطوار مختلفة - مفردةً وتثنيةً وجمعاً - في ما يقرب من خمسمائة مورد، ولعلّ الوجه في ذلك هو إثبات أنّ جميع ما سوى الله تعالى آيات جماله وجلاله وشواهد أقواله وأفعاله، وهي إمّا آيات يستدلّ بها الخالق على الخلق، أو يستدلّ بها المخلوق على وجود الخالق ومعبوديته المطلقة، وقهاريته التامة، ورحمته الواسعة وجميع العوالم - الطولية والعرضية - آياته تبارك وتعالى، ولكنها مختلفة في جهة كونها آية، كاختلافها في مراتب الوجود.

والجامع القريب العلامة التي تدلّ على ارتباط الممكن بالذات مع الحيّ القيوم، كما هي علامة عناية العزيز الجبار الغني بالذات مع الفقير المحتاج، أو هما معاً.

والآية في قوله تعالى: ﴿اجْعَلْ لِي آيَةً﴾، أي علامة يعرف الناس والبيئة البشرية، بأنّي مرتبط معك، ودلالة ملموسة بها تطمئن نفسي، وتكون أنت المعين في أموري، لأدفع بها دعاوي المبطلين وتشكيك المنافقين، واعترف بها عجزتي وخضوعي وتسليمي لأمرك، وأبدي شكري على جميع نعمائك، وهذا ما تقتضيه هذه المحاوراة بين زكريا النبي العظيم وبين الله تعالى الربّ الجليل، فإنّها تدلّ على كمال الخلّة ونهاية التبتّل والخضوع له عزّ وجلّ، ويشهد لذلك نسخة الآية مع المورد، فإنّ الآية التي جعلها الله تعالى له هي أمره بعدم التكلم وقطع الحاجة مع الكفار والمنافقين، وإيكا لهم إلى الأمور البديهيّة كالحسّ والوجدان، كما ستعرف.

ومن ذلك يعلم أنّ ما ذكره المفسّرون في المقام في حكمة جعل الآية غير صحيح، فقد ذكر بعض المفسّرين أن جعل الآية له إنّما كان لأجل أن يستدلّ بها

على حمل امرأته و يعلم وقت الحمل .

وفيه : أنه بعد معرفته بأنه سيرزق ولداً ، وإن الله تعالى بشره بذلك ، وكان على يقين فيه ، لا معنى لطلب آية تكون علامة على حمل امرأته ، بل هو لغو من عاقل فضلاً عن الأنبياء .

وقيل : إن الحكمة في جعل الآية هو الاستدلال بها على أن البشارة كانت من الله تعالى لا من الشيطان .

وهو مردود أيضاً ، فإنه إن كان باعتبار نفس مقام نبوة زكريا عليه السلام فهو باطل ، لأنه بعد أن علم يقيناً بخطاب الملائكة ، وأن المحاورة المتقدمة لا تدع مجالاً للشك في أنها لم تكن من الشيطان ، خصوصاً مع ملاحظة مقام زكريا ونبوته المرتبطة مع الملائكة ارتباطاً تاماً . وإن كان باعتبار تعريف غيره ، فهو باطل أيضاً ، فإنه لم يعرف شيئاً من هذه المحاورة حتى يشك فيها ، بل هي من جملة الأسرار بين زكريا عليه السلام وبين الله تعالى ، كما في استجابة الدعوات بالنسبة إلى كل مؤمن مستجاب الدعوة ، وسيأتي في البحث الكلامي الفرق بين خطاب الرحمن وكلام الملك وهمسات الشياطين .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ آيُتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ﴾ .

أي : قال الله تعالى لزكريا آيتك التي طلبتها هي أن لا تتكلم مع الناس ، وإنما خص الناس بالذكر لبيان أنه لم يكن ممنوعاً من التكلم بذكر الله والدعاء ، فيستفاد أن الممنوع منه إنما هو التكلم مع الناس في شؤون الدنيا ، لا عدم التكلم المطلق ، حتى التكلم بالحق مع الحق ، كالمناجاة والدعاء ونحو ذلك ، بقريئة ذكر الناس والتكلم بالرمز .

والمشهور بين المفسرين أن عدم التكلم كان اضطرارياً بالنسبة إليه ، لأن

الله عزّ وجلّ قد سلب قدرته على ذلك، إمّا باعتقال لسانه من غير آفة أو معها، وهي أنّه ربّا لسانه وزاد في فيه حتى ملأه فمنعه الكلام، وإن كان قادراً على التسبيح والصلاة والمناجاة معه عزّ وجلّ، وهذه آية كانت من قبل الله تعالى في نفس النبيّ لا يقدر عليها غيره، لمكان العصمة فيه.

و عن بعض المفسّرين أنّ حبس لسانه كان من باب العقوبة له، لأنّه طلب الآية بعد المشافهة مع الملائكة والبشارة له، والسبب في ذلك تشكيك الشيطان له في كون البشارة من الله تعالى. ويقرب هذا ممّا ورد في إنجيل لوقا:

(أنّ جبرئيل قال لزكريا: وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى

اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنّك لم تصدّق كلامي الذي سيتمّ في وقته)^(١).

والحقّ أن يقال: إنّ الآية الشريفة لا تدلّ على شيء ممّا ذكره، أمّا ما ذكره

بعض المفسّرين فهو مردود من جهات كثيرة لا تخفى على من تأمّل فيه، ويكفي في وهنه أنّه من الإسرائيليات، ولا وجه لكون ذلك عقوبة له بعدما ذكرنا من أنّه كان على يقين من أمره، وأنّه إنما طلب الآية لدفع شبه المنافقين وإنكار المنكرين، ولاظهار الخضوع والخشوع والتبتل إليه عزّ وجلّ، وبيان النعمة، فلا معنى لأن يكون عدم التكلّم عقوبة له.

إلا أن يقال: إنّ عدم تكلّمه مع الناس لأجل ما حصل منه من ترك الأولى

بقوله: «أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ»، الظاهر في التعجّب

من البشارة الإلهيّة، فإنّ مثل ذلك من أنبياء الله تعالى مع علمهم بكمال قدرته

جلّت عظمته حتى على الممتنعات العادية، ممّا لا ينبغي، فأخذ بقوله هذا بعدم

تكلّمه مع الناس ثلاثة أيّام، فيكون هذا نحو توبة لما صدر منه، بقرينة قوله

تعالى: «وَإِذْ كُنْزُ رَبِّكَ كَثِيراً وَسَبِّحَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ» وبهذا وإن أمكن الجمع بين

جميع أقوال المفسرين في المقام ، ولكن مع ذلك أنه مجرد احتمال .
وأمّا قول المشهور ، فظاهر الآية الشريفة ينفي ذلك أيضاً ، لأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل في قوله تعالى : ﴿أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ﴾ ، ونفيه عنه ظاهر في كونه اختيارياً ، فهي تدلّ على أن عدم التكلم كان اختيارياً له ، فإنّه بعد أن طلب من الله تعالى الآية التي تكون علامة لصدقه أمام الناس ، ليتمكن أن يدفع بها شبه الملحدين ، وإظهار كرامته عند الله تعالى ، ومنزلة المولود الجديد لديه عزّ وجلّ ، لا معنى لكونها آية اضطرارية له ، ونظير هذه الآية في ولادة يحيى عليه السلام ما وقع عند ولادة عيسى ، قال تعالى في مريم العذراء : ﴿فَإِمَّا تَرِينَنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^(١) ، ولم يقل أحد إن صوم مريم عليه السلام كان اضطرارياً لها .

وقد ذكرنا أنّ هذه الآية الشريفة إنّما جاءت موافقة و مناسبة لموردها ممّا قد يواجهه من الناس ، وليست كلّ آية تناسب موردها ، وفي المقام يتطلّب المورد أن تكون الآية لدفع إنكار المعاندين وشبه المنافقين وإظهار المنزلة والكرامة للنبيّ والمولود الجديد ، وأحسن شيء يتحقّق فيه هو الإرجاع إلى البديهة والحسّ والوجدان ، والسكوت على تلك الشبهات التي لا يكون ردّها والتعرّض لها إلّا من المغالطة والمحااجة ، التي يجلّ عنها مقام العقلاء فضلاً عن الأنبياء ، وهذا ظاهر لمن تأمّل في هذه الآية التي تحقّقت بالنسبة إلى عيسى وأمه مريم العذراء عليه السلام من شبهات لم تتورّع اليهود أن يلصقوها بمريم الصديقة ، ويمكن أن يستفاد ذلك من اضافة الآية إلى النبيّ ﷺ ، قال تعالى : ﴿أَيَّتُكَ﴾ ، أي الآية التي تناسب حالك ومقامك .

قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾.

مادة (رمز) تأتي بمعنى التحرك، والرمز هو الافهام بتحريك شيء، سواء كان بالرأس أم اليد أو العين أو غيرها، وقيل هو مختص بالشفة، ولم يدل دليل على التخصيص. والاستثناء منقطع.

والمراد بثلاثة أيام مع لياليها، بقرينة قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾^(١)، وكلتا الآيتين قرينة على استمرار مدة الرمز وتواليها. والمعنى: أنه لا تتكلم مع الناس في ردّ مقالاتهم في هذا الموضوع إلا إشارة باليد أو الرأس أو نحو ذلك، وهذا أعظم شيء لتسكيت خطاب الجاهلين عند تعرضهم للمخاطبة.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾.

(العشي والإبكار) طرفا النهار، أي واذكر ربك باللسان والقول كثيراً، وأدم على صلواتك في أطراف النهار.

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾، نصب على الحال من الأسماء التي وردت من قبل بمعنى ذرية في حال كونهم متناسبين، وقيل إنها نصبت على البدلية من الآلين. ولو استؤنفت فرفعت كان له وجه أيضاً لبيان الأهمية.

و(من) في قوله تعالى: ﴿بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ اتصالية.

والظرف (إذ) في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾، قيل فيه وجوه، فعن بعض أنه زائد، وهو غلط.

وعن آخر أنه منصوب على الظرفية لما قبله، ولكنه لا يناسب مجيئه بعنوان الصفة الدالة على الثبوت الدائم المطلق.

وقيل: إنه منصوب بفعل مقدّر، أي اذكر وهو بعيد عن السياق.

وقيل: إنه ظرف لاصطفى المذكور في أول الآية المتقدمة.

ويرد عليه: أنه لا يصح أن يكون ظرفاً لاصطفاء آدم ونوح.

والوجه أنه معمول لفعل مقدّر يدلّ عليه الكلام، وهو استجابة لها إذ قالت.

و(محرراً) في قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ منصوب

على الحالية من (ما).

وأنثى في قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾، إمّا حال مؤكّد من الضمير،

أو بدل منه، أو مفعول ثانٍ لوضعت.

وإنما أتى عزّ وجلّ بـ(ما) الموصولة في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

وَضَعْتُ» دون (من) لأنَّ الأولى يؤتى بها لما يحصل به ، فهي تلازم الجهالة غالباً .
و (نباتا) في قوله تعالى : «وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا» ، إمّا اسم مصدر ، أو مفعول مطلق لأنبتها بدل عن مصدره .

و (كلّما) في قوله تعالى : «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ» منصوب بـ (وجد) ، أي وجد كلّ دخلة ، ونصب المحراب على التوسع ، إذ حقّ الفعل أن يتعدّى بـ (في) ، أو (إلى) وإظهار الفاعل .

و (هنالك) في قوله تعالى : «هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا» منصوب على الظرفيّة ، لأنّه ظرف يستعمل للزمان والمكان ، وإن كان أصله للمكان ، وقد تجرّب بـ (من) وإلى .
وقوله تعالى : «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ» ، وهو قائم مبتدأ وخبر ، والجملة حالّية من مفعول النداء . و (يصلّي) حال من الضمير في (قائم) ، والظرف (في المحراب) متعلّق إمّا بـ (يصلّي) أو بـ (قائم) ؛ لأنّ أحدهما يلزم الآخر في المقام .
وإنّما اختلفت الجملتان في قوله تعالى : «وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ» ، فكانت الأولى فعليّة ، والثانية اسميّة ، لأنّ الكبر مترقّب الحدوث ، يحدث شيئاً فشيئاً ، فلم يكن وصفاً لازماً ، بخلاف الثانية ، فإنّ العقر وصف لازم ثابت ، ولذلك صارت الجملة اسميّة .

وقوله تعالى : «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً» يمكن إعرابه على وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد بالجعل التغيير ، فيتعدّى إلى مفعولين ، أحدهما (آية) والثاني (لي) .

الثاني : أن يكون الجعل بمعنى الخلق والإيجاد ، فيتعدّى إلى مفعول واحد ، وهو (آية) ، ويكون (لي) في موضع النصب على الحال من (آية) ، وصفة النكرة إذا تقدّمت عليها أعربت حالاً منها .

بحث دلالي:

يستفاد من الآيات الشريفة أمور:

الأول: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾، على أنّ الاصطفاء إنّما يكون بإرادة من الله تعالى واختياره، وليس للإنسان إرادة فيه، فإنّه جلّت عظمته أعلم حيث يجعل رسالته، نعم إنّ للاصطفاء أسباباً كثيرة، بعضها اختياري للعبد المصطفى - كما تقدّم - ولكن نفس الاصطفاء والنبوة والولاية ونحوها لا بدّ أن تكون بإذن من الله تعالى وتعيين منه عزّ وجلّ، ولا يمكن أن تكون تحت اختيار البشر لعدم إحاطة العقول بذلك، فيلزم الخلاف أو الفساد.

الثاني: لم يذكر سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء في آية الاصطفاء صريحاً، ولكن قد ذكره في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، ويستفاد من ذلك أن مقامه ﷺ فوق مقام الاصطفاء، حيث جعل متابعتة ﷺ سبباً لمحبتة تعالى، التي هي من مقتضيات الاصطفاء كما عرفت.

الثالث: يستفاد من آية الاصطفاء أنّ اصطفاء الله تعالى لبعض عباده يدلّ على الامتياز، وأنّ المصطفين ممتازون عن سائر الخلق، لتحقيق الإنسانيّة الكاملة فيهم، وأنّ لهم نفوساً قدسية هي المرآة الأتم لأخلاق الله تعالى والعبوديّة المحضة، وهي مظهر أسمائه وصفاته ومحلّ تجلّيه عزّ وجلّ، فهم آيات الله التكوينيّة والتشريعيّة.

الرابع: لعلّ الغرض الأهمّ من آية الاصطفاء وآية المحبّة هو سوق الناس إلى المكارم وإيقاظ من هو غافل عن الحقيقة والكمال، فإنّ محبّة الله تعالى واصطفاء لمحبيه لا يمكن أن تحصلا إلّا بالإيمان بالله تعالى إيماناً حقيقياً، والتوجّه إليه تعالى والعمل بما أنزله عزّ وجلّ بجد وإخلاص، فيشمله حينئذ ما شمل أولياء الله تعالى المصطفين من التوفيقات ونزول البركات، ويستعد لتلقّي

فيوضات الله تعالى ، ويصلح أن يكون ولياً يصلح به نظام الدنيا والآخرة ، فالآية الشريفة ترشد الناس إلى طريق هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على العالمين ، وأن يكون سيرهم وسلوكهم كسيرهم وسلوكهم ، فتكون الآية من الكناية التي هي أبلغ من التصريح .

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : ﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ ، أن هذه الذرية المصطفاة من الخلق هي محفوظة من لدن آدم عليه السلام إلى نوح إلى آل إبراهيم إلى آل عمران ، وأن ذكر الأفراد قبل ذلك إنما هو لبيان اتصال السلسلة والاتحاد بين تلك الأفراد ، وأنها محفوظة إلى آخر الدهر وفناء الدنيا ، لا يمكن أن تنقطع هذه السلسلة وإن تقادم عليها الدهر ومرت عليها السنون والأعوام ، وأن لهذه الذرية أفراداً في كل زمان ، بهم تحفظ الشريعة ويستقر النظام .

ومن ذلك يعلم أن محمداً وآله وإن لم يذكروا صريحاً في هذه الآية الشريفة ، ولكنهم داخلون فيها ، بمقتضى التعليل في آخرها ، ويدل على ذلك قول الإمام الباقر عليه السلام : «نحن منهم ، ونحن بقيّة تلك العترة» ، وأن صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يحتج عند ظهوره بالآية المباركة ، وأنه أولى الناس بنوح وإبراهيم ، وقد ورد عن أهل البيت أنهم كانوا يقرؤون الآية الشريفة (وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين) ، كما في «تفسير القمّي» و«أمالى» الشيخ الطوسي و«تفسير العياشي» ، وفي «تفسير الثعلبي» مسنداً عن الأعمش عن أبي وائل :

قال : «قرأت في مصحف ابن مسعود : (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين) ، فأبدل اسماً مكان اسم» .

وروى مثله هشام بن سالم ، قال :

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً﴾ ،

فقال ﷺ: هو آل إبراهيم و آل محمد على العالمين».

ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أنه من باب التنزيل، وأن أهل البيت أهم المقصودين من إبراهيم و آلهم بمقتضى الوحي على الرسول ﷺ، فيكون ما ورد في مصحف ابن مسعود وغيره بعنوان التأويل، ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم كما ذكرنا مراراً، فلا يستفاد من الروايات المتقدمة التحريف بعد صحة حملها على بيان المصاديق والتنزيل، وما ورد من أنه «أبدل اسماً مكان اسم»، يكون بحسب التنزيل لا أصل الوحي.

السادس: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾، على كمال انقطاع امرأة عمران إليه تعالى، فإنها حرّرت وليدها عن طاعتها إلى طاعته عزّ وجلّ، وأعتقته لوجهه الكريم، والآية تدلّ على أنها طلبت الولد في ضمن نذرها، لعدم لياقة الأنثى لما تريده.

السابع: إنما ذكرت امرأة عمران (ما في بطني)، حفظاً لأدب الدُّعاء مع الكبير العظيم، وتحفظاً لعدم ذكر ما يقرب من العورة مع إمكان إظهار المعنى بغيره بلفظ هو أشمل منه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾^(١).

الثامن: يدلّ قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾ على كمال تحسّرها وتحزّنها عند وضعها الحمل أنثى، وأن هذا الكلام صدر عن قلب كسير وفؤاد حزين، ومع ذلك فقد دعت للمولودة بقولها ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾، وعظّمت وفخّمت شأنها، حيث أدخلتها في علم الله تعالى، وطلبت رعايتها منه عزّ وجلّ بقولها: ﴿إِنِّي أَعْبُدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، واعترفت بالعجز أمام قدرته سبحانه وتعالى، وأنّ إرادته فوق إرادة البشر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

التاسع: يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾، أن التسمية كانت من حقوقها، وليس لأحد غيرها هذا الحق، فقد مات أبوها وهي حامل بها، مع أنه يمكن أن يستفاد من تبادرها بالتسمية أنها كانت تعلم بها سابقاً، وأن لهذه المولودة شأنًا كبيراً، وفيها الصلاحية لخدمة البيت، مضافاً إلى أن التسمية من المخلوق الممكن ينفي شبهة الغلو في مريم العذراء.

العاشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾، على أنها طلبت بقاءها صحيحة لا تعترضها صوارف الدهر وعاديات الزمان، حتى تكبر وتتحقّق أمنيّتها، وهي الولد الذكر.

وإنّما قدّمت الاستعاذة وأدّت بالفعل المضارع، للدلالة على استمرار الاستعاذة ودوامها والاهتمام بشأنها، وبذلك لم يبق للشيطان فيها وفي ذريّتها نصيب.

والآية المباركة لا تدلّ بشيء من الدلالات على أن كلّ مولود يمسّه الشيطان إلّا من عصمه الله تعالى، وقد تكلف جمهور المفسّرين في تأويل هذه الآية الشريفة بما لا محصل له، مع أن ما ذكره في المقام لا يصلح للاعتماد عليه، فالآية ليست إلّا في مقام الإرشاد إلى أن الإنسان لا بدّ له من الاستعاذة من عدو قد آلى على نفسه أن يغويه ويضلّه عن الطريق، فلا بدّ من الالتجاء إلى الله تعالى في جميع الحالات، لا سيما من مثل امرأة عمران التي نذرت ابنتها لله عزّ وجلّ، وطمعت أن تكون عابدة مطيعة، وأن تكون لها ذرية طيّبة، وقدّر أن يكون لها شأن كبير في المستقبل.

الحادي عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾، على الجزاء العظيم الذي وعده الله تعالى لهذه المرأة المؤمنة المطيعة، جزاء إخلاصها في نذرها، فهو عزّ وجلّ قد رضي بالأنثى وتلقّاها بوجه حسن،

فهو الربّ الكريم الذي تعهّد تربيتها تربية حسنة في جميع شؤونها وحالاتها، فصارت امرأة عابدة لخالقها مطيعة لربّها، طهرّها عن الرذائل واصطفّاها على نساء العالمين، وجميع ذلك كان استجابة لدعاء أمّها وتحقّقت جميع أمنياتها، وممّا جعله الله تعالى وسيلة لتربيتها الحسنة أن دخلت مريم في كفالة زكريا النبيّ الكريم.

ويستفاد من ذلك أنّه لا بدّ للإنسان من الدخول في كفالة من يقوم بتربيته تربية صالحة، ولا يتأتّى ذلك لكلّ فرد ولا يقدر أن يقوم كلّ أحد لوحده في تربية نفسه، وكأنّ هذه الآية الشريفة تبين سبب اصطفاء الله تعالى مريم، وهو الإنبات الحسن ورضاه تعالى بها.

الثاني عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، على أنّ العلة في ارتزاق مريم عليها السلام هي أنّ جميع الأرزاق - سواء كانت ماديّة أم معنويّة - بيد الله تعالى، وأنّه يعلم بخصوصيات الرزق والمرزوق وكيفيّته وجهاته. ولذلك يمكن تطبيق هذه الآية في كلّ مورد علم من الأدلّة الصحيحة القويمة أنّه داخل تحت الآية الشريفة، كما ورد بالنسبة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنّها أيضاً ممّن تقبّلها ربّها بقبول حسن، وقد أبان فضلها على سائر النساء وطهرّها من جميع الرذائل الخلقيّة والخلقيّة، وتدلّ الأدلّة النقلية والعقلية على ذلك، فلئن كانت مريم العذراء مصطفاة على نساء العالمين في وقتها، ولكن الصديقة الطاهرة مصطفاة على جميع نساء العالمين، ولئن رزقت مريم عليها السلام من الرزق المخزون عند الله تعالى لوحدها إلّا أن فاطمة الزهراء عليها السلام قد رزقت هي وأولادها وآثرت رسول الله ﷺ على نفسها، فقد روى أبو يعلى عن جابر:

«أنّ رسول الله ﷺ أقام أيّاماً لم يطعم طعاماً حتّى شقّ ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً، فأتى فاطمة، فقال: يا بُنية هل

عندك شيء آكله فإني جائع؟

فقالت: لا والله، فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعت في جفنة لها، وقالت لأوثرن بهذا رسول الله ﷺ على نفسي ومن عندي، وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبة طعام فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله ﷺ، فرجع إليها، فقالت له: قد أتى الله تعالى بشيء قد خبأته لك. قال: هلمّي يا بنية بالجفنة، فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله تعالى وقدمته إلى النبي ﷺ، فلما رآه حمد الله تعالى، وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فحمد الله سبحانه، ثم قال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيّدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله تعالى رزقاً فسئلت عنه قالت: «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، ثم جمع عليّاً والحسن والحسين ﷺ وجميع أهل بيته حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو، فأوسعت فاطمة ﷺ على جيرانها.

الثالث عشر: يدلّ قوله تعالى: «فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ»، أن أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه هي حالة الصلاة، فإنها أفضل عبادة وأفضل القربات، كما تقدّم.

الرابع عشر: يدلّ قوله تعالى: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»، على رجحان طلب الأولاد وحسنه، وهو سنة الأنبياء والصالحين والصدّيقين، وقد دلّت عليه آيات أخرى، منها:

قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ﷺ: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»^(١).

وكذا قوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾^(١).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾^(٢).

وفي السنّة المقدّسة الشيء الكثير من ذلك.
الخامس عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾، على القاعدة المعروفة أنّ كلّ نبيّ لابدّ أن يخبر عن نبيّ آخر سابق أو لاحق ويصدقّه، وهي من إحدى ركائز النبوات الإلهيّة كما عرفت.

السادس عشر: يستفاد ممّا ورد في طلب زكريا الذريّة أنّ للكلام الصادر من الوالدين أثراً في تربية النطفة، سواء كانت في الصلب أم في الرحم، وهذا ليس ببعيد، فإنّ للغذاء والتغذية أثراً كبيراً في التربية، فلا بدّ وأن يكون للتكلم والكلام أثر كذلك.

السابع عشر: لا يستفاد من قوله تعالى: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ﴾ المقدار الذي بلغ إليه زكريا من العمر، ولكن ورد في موضع آخر في هذه القصّة: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾^(٣)، أنّه ﷺ قد بلغ ما بلغ من العمر بحيث يبست عظامه من شدة الكبر.

الثامن عشر: لا يدلّ قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ على أنّ العقر عارض لأجل الكبر أو كان سابقاً، ولكن في سورة مريم حكاية عنه: ﴿وَكَانَتْ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾^(٤)، وهو يدلّ على أنّها كانت كذلك في مستقبل عمرها، وهي مضافاً إلى

١. سورة الشعراء: الآية ٨٤.

٢. سورة الفرقان: الآية ٧٤.

٣. سورة مريم: الآية ٨.

٤. سورة مريم: الآية ٨.

شيخوختها عاقرة أيضاً.

التاسع عشر: يستفاد من ظاهر قوله تعالى: ﴿قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾، أنَّ عدم التكلّم كان تحت اختياره، وهو صحيح سليم الجوارح سوي الخلقة لا علة فيه، ولكنه منع من التكلّم إلا رمزاً، ولا تدلّ الآية الشريفة على أنَّ المانع هو البكم الطارئ عليه أو آفة تمنعه عن ذلك، كما ذكره جمهور المفسّرين.

***

بحث فقهي:

تحرير ما في البطن لله تعالى في المقدّسات الدينية - أمكنة كانت أم غيرها - يتصوّر على وجوه:

الأول: التحرير على نحو يوجب التضييع والضياع وإهماله عن الكمالات، وهذا لا يجوز ولا يصحّ في أيّة شريعة من الشرائع الإلهيّة.

الثاني: التحرير على نحو يوجب سمو النفس وجمعها للكمالات المعنوية، ولكن بحيث يخرج عن مراقبة الوالدين بالكلّيّة والخروج عن ولايتهما الشرعيّة والتكوينيّة، وهذا لا يجوز أيضاً.

الثالث: نفس القسم السابق مع ثبوت الولاية عليه بما ثبتت في الشريعة الإلهيّة، وهذا صحيح ولا محذور فيه ولم يرد ردع في الشريعة الاسلاميّة عنه، لفرض وجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها، نظير دفع المولود للرضاعة إلى المرضعة مع بقاء سلطة الوالدين عليه، أو دفعه إلى معلّم خاص ليعلمه بعض الكمالات.

الرابع: التحرير مع انقطاع سلطنة الأبوين عن الولد بحيث لم يكن لهما أمر ونهي بالنسبة إليه ولا يعمل الولد لهما، وإن ثبتت البنوة التكوينيّة لهما. وهذا

أيضاً صحيح إذا أقدم الوالدان باختيارهما على ذلك وألقيا وجوب إطاعتها عنه، وأخلصوه لطاعة الله تعالى فقط. ويظهر من التواريخ أن التحرير في تلك الأعصار كان من هذا القسم.

ثم إن التبتل والانقطاع عن النكاح على أقسام:

الأول: أن يكون لأجل الرياضات غير المشروعة، وهذا غير جائز، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، وهذه هي الرهبانية التي ابتدعت في بعض الأديان، قال تعالى: «وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ»^(١).

الثاني: أن يكون لأجل مانع في البين، كالعنة وأمثالها، ولا يتّصف ذلك بالحرمة لفرض عدم القدرة.

الثالث: ما إذا كان مع وجود المقتضي والقدرة على النكاح، لكن كان في البين أهم ديني يقتضي تقديمه على النكاح، والحصر في يحيى من هذا القسم، وهو جائز بل راجح، وتشخيص ذلك لابد أن يكون من ناحيته تبارك وتعالى.

***

بحث عرفاني:

تقدّم أن حقيقة الإيمان بالله جلّت عظّمته إنّما هي ارتباط خاص بين العبد وبين الله تعالى الذي له من الصفات الجمالية والكمالية ما لا يمكن أن يحدها حدّ، فله القدرة والملك والتدبير والربوبية والرافة والكمال والجلال، والعالم كلّ مظاهر جلاله وجماله وأسمائه وصفاته، وله التأثير التام في نظام العالم. والإيمان ارتباط بين عالم الشهادة وعالم الغيب ارتباطاً اختيارياً، وهذا الارتباط الخاص الاختياري وإن كان في نظرنا أمراً عرضياً قائماً بالغير، لكنّه

في الواقع جوهر نوراني يضيء لأهل السماء، كما تضيء النجوم لأهل الأرض، وهو الركن الشديد الذي يعتمد عليه عند الشدائد والأحوال وفي مختلف الأحوال، وهذا الارتباط قد يقوى وقد يضعف، تبعاً لدرجات الإيمان، ويمكن أن يصل إلى حدّ الجذبة، فيصل العبد إلى مقام الاصطفاء وهو التجاذب التام من الطرفين، فالجذبة من ناحية العبد هي العبوديّة المحضة والانتقطاع إلى ربّ العزّة بكلّ همة، وجذبة الله ما هو متناه من كلّ جهة، فإنّه يحظى من عطاء الله تعالى ولطفه غير المتناهي.

وفي الاصطفاء يظهر سرّ العبوديّة والامتحان الإلهي، وفيه تبدو الأخلاق الكاملة الربانيّة، وهو مظهر الكمالات والتحليات، والمصطفى (بافتح) هو الإنسان الكامل الذي يكون قطب رحى الوجود، يتشرّف أهل الأرض بوجوده، ويترقّب أهل السماء لقاءه، فهو الأمان من كلّ شرّ، وبه يدفع كلّ بلية وعظيمة، وهو الذي باهى الله تعالى الملائكة بخلقه وإيجاده، وهو عرش الرحمن، وهو واسطة الفيض الإلهي على سائر الخلق.

وتختلف درجات الاصطفاء حسب اختلاف درجات الفضل، ورأس كلّ مصطفى ورئيسهم أشرف الكائنات على الإطلاق وسيّد الخلائق، مجمع كلّ فضيلة ومكرمة، ومظهر كلّ فيض ورحمة، خاتم الأنبياء الذي وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من العالمين في الأخلاق الساميّة والكمالات الإنسانيّة، حتّى وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى بما لم يحظ به الأملاك والأفلاك، ويلحق به أهل بيته الذين هم من البضعة الطاهرة الصديقة، التي تربّت في حجر رسول الله ﷺ، ووصلت إلى مقام الرضا لأبيها، وهو القائل فيها:

«فاطمة منّي يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها».

وهي مستودع علم رسول الله ﷺ ومظهر أخلاقه القدسية، والذرية الطيّبة

من نسلها ، وهم المعصومون المطهرون الممتازون عن سائر الخلق خلقاً وخلقاً ،
وهم أسرار الله تعالى ومظهر أسمائه وصفاته ومحال تجلياته الخاصة ومبلغ
أمره ونهيه ، وهي من تلك الذرية المصطفاة ، التي تبقى هذه الذرية إلى آخر
الدهر لتقيم العدل وتمحق الجور .

ومن تلك الذرية المصطفاة مريم العذراء أم المسيح كلمة الله التي اصطفاها
الله تعالى على نساء العالمين ومظهر تجليات الله تعالى وأسمائه عز وجل ، فهي
البرّة التقية العابدة الزكية الطاهرة النقية محل إبداع الله عز وجل ومورد امتحانه
تعالى ومستودعة سرّه ، وهي المنذورة لله تعالى في الطاعة والإخلاص من قبل
أمّها الطاهرة المصطفاة أيضاً المنقطعة إليه عز وجل كمال الانقطاع ، حتّى أنّها
ألقت عن نفسها أشدّ أنحاء العطف والحنان بالنسبة إلى وليدتها ، إخلاصاً لله
وقدّمته إليه عز وجل ، من دون أن يكون في قلبها شيء سوى محبة الله تعالى ،
فحظيت مقام المحبة فيه عز وجل ، وفتحت لها أبواب الاصطفاء فصارت بمنزلة
جدّها الخليل ، حيث قال : «يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»^(١) ، ولا بدع في ذلك
فإنّ الذرية بعضها من بعض ، وأنّ الذرية بمنزلة الروح لهذا العالم وهو بمنزلة
الجسد لها .

***

بحث روائي:

عن ابن بابويه عن أبان بن الصلت، قال :

«حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون وقد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من

أهل العراق وخراسان - إلى أن قال - قال المأمون: هل فضل الله العترة على سائر الناس؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه، فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقال له الرضا عليه السلام: في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾، قال عليه السلام: يعني أن العترة داخلون في آل إبراهيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد إبراهيم عليه السلام وهو دعوة إبراهيم وعترة منه صلى الله عليه وآله.

أقول: تقدّم ما يتعلّق بهذه الرواية وأنه (صلوات الله عليه) تمسّك بظاهر الآية الشريفة لشمول إطلاق الذرية لجميع من ينسب إلى إبراهيم عليه السلام، وليس ذلك من التأويل ولا من التفسير في شيء.

وفي «تفسير العياشي»: عن أحمد بن محمد، عن الرضا، عن أبي جعفر عليه السلام: «من زعم أنه قد فرغ من الأمر، فقد كذب لأن المشيئة لله في خلقه يريد ما يشاء ويفعل ما يريد، قال الله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، آخرها من أولها، وأولها من آخرها، فإذا أخبرتم بشيء منها بعينه أنه كائن وكان في غيره منه، فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه».

أقول: أمّا قوله عليه السلام: «من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب»، موافق للأدلة العقلية والنقلية.

أمّا النقلية: مثل قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِمَّا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾^(٢)، وغيرهما من الآيات الشريفة والسنة المقدسة.

١. سورة الرحمن: الآية ٢٩.

٢. سورة المائدة: الآية ٦٤.

وَأَمَّا الْعَقْلِيَّةُ : فلما أثبتته الفلاسفة الإلهيون على أَنَّ مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان ، وهو مساوق للفقر والحاجة ، وهما دائمان في إفاضاته تعالى دائمة إلى الأبد .

نعم ، مَنْ توهم أَنَّ مناط الحاجة هو الحدوث ، فإذا حدث شيء لا يحتاج إلى العلة بعد ذلك يتم الوجه بناء على هذا القول ، ولكنه مجرد وهم ، وقد أبطلوه ببراهين كثيرة ذكرت في محلها .

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ : «آخِرُهَا مِنْ أَوَّلِهَا ، وَأَوَّلُهَا مِنْ آخِرِهَا» صحيح ، وذلك لأنَّ الزمان والزمانيات بالنسبة إليه كائن واحد ليس فيه تسلسل زمني ، مع أَنَّا أثبتنا في علم الأصول أَنَّ الزمان مطلقاً ليس مأخوذاً في الأفعال ، ويدلُّ عليه ذيل الرواية .

وفي «تفسير القمّي» : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ﷺ : «أوحى الله إلى عمران : إِنِّي واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذني ، وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل ، فحدث امرأته بذلك وهي أمّ مريم ، فلمّا حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً ذكراً ، فلما وضعتها أنثى ، قالت : ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ ، لأنَّ البنت لا تكون رسولاً ، يقول الله : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ﴾ ، فلمّا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر الله به عمران ، ووعده إياه ، فإذا قلنا لكم في الرجل منّا شيئاً فكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك ، فلما بلغت مريم صارت في المحراب وأرخت على نفسها ستراً وكان لا يراها أحد ، وكان يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ، فكان يقول : ﴿أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا﴾ ، فتقول : ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ .

أقول : يستفاد من الرواية أمور :

الأوّل : أَنَّ عمران نبّي ، ويدلُّ عليه أيضاً ما عن أبي بصير ، عن أبي

جعفر عليه السلام، قال :

«سألته عن عمران أكان نبياً؟ فقال عليه السلام : نعم كان نبياً مرسلأ إلى

قومه ...» .

ولا بأس بذلك لأنّ أنبياء بني إسرائيل كثيرون ، فكان مثل نبيّ في بني إسرائيل مثل العلماء العاملين في أمة محمد صلى الله عليه وآله الموجودين في كلّ قرية ، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله : «علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل» .

الثاني : أنّ مقتضى سياق مثل هذه الآيات عدم اختصاص امتنان الله تعالى بمن أخبر به فقط ، بل يمكن شموله لآخر من نسله قريباً كان أو بعيداً ، وهذا هو صريح قوله صلى الله عليه وآله : «إذا قلنا لكم في الرجل منّا شيئاً فكان في ولده ، أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك» ، بل في بعض الروايات يمكن أن يوجد ذلك بعد سبعين بطناً .

الثالث : الرواية ظاهرة في أنّ قوله تعالى : «وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنْثَى» من كلام أمّ مريم لكونها ملتفتة إلى ما أوحى إلى زوجها .

ولكن يبقى هنا شيء وهو أنّ مقتضى القواعد الأدبيّة المتعارفة أنّ في مقام نفي التشبيه تدخل كلمة التشبيه على الأفضل لا المفضول ، بخلاف المقام حيث ادخلت على الأنثى ، وهي مفضولة بالنسبة إلى الذكر .

ولعلّ السرّ في ذلك كمال هذه المرأة وعلوّ شأنها ومنزلتها عند الله تعالى ، بحيث إنّها تكون أفضل من كثير من الرجال .

الرابع : دلالة هذه الرواية وأمثالها على مقام مريم ونزول الفواكه المختلفة عليها ، وهذا ليس ببعيد من قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مريم والصدّيقة الطاهرة ، وإنكار مثل ذلك ليس إلّا مكابرة ، بل هو قبيح ممّن يعترف بعالم الغيب .

وفي «تفسير العياشي» : في الآية المباركة عن الصادق عليه السلام :

«أنّ المحرّر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها ، فلمّا وضعتها أنثى قالت :

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، إِنْ الْأُنْثَىٰ تَحِيضٌ فَتُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالْمَحْرُورُ لَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ».

أقول: قوله ﷺ: «إِنَّ الْأُنْثَىٰ تَحِيضٌ»، لبيان الفرق بين الأنثى والذكر في الجملة، لا من حيث تطبيقه على مريم ﷺ، فإنها طاهرة مطهرة بالاتفاق، وأن «بنات الأنبياء لا يطمنن»، كما في جملة من الروايات.

وفي «تفسير العياشي» - أيضاً -: عن أحدهما ﷺ: «نذرت ما في بطنها للكنيسة أن يخدم العباد، وليس الذكر كالأنثى في الخدمة، قال: فشبت وكانت تخدمهم وتناولهم حتى بلغت، فأمر زكريا أن تتخذ لها حجاباً دون العباد». أقول: ظهر وجهه ممّا تقدّم.

وفي «تفسير العياشي»، عن الصادق ﷺ، قال: «إِنَّ زَكَرِيَّا لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَهَبْ لَهُ وَلِذَا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا نَادَتْهُ بِهِ، أَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتُ مِنْ اللَّهِ، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنْ يُمْسِكَ لِسَانَهُ عَنِ الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا أَمْسَكَ لِسَانَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً». أقول: الرواية تدلّ على أن عدم التكلم كان بإرادة منه عزّ وجلّ لا باختيار زكريا، وتقدّم أن هذا من أحد معاني الآية الشريفة، ولا بأس به في حدّ نفسه، لأنّه اعتبار حسن، وأمّا عدم تيقّن زكريا من قول الملائكة بأنّه من قول الله تعالى، فلأنّ قول الملائكة الموكلة بالإنسان المدبّرة لشؤونه على نحوين: الأول: أن يكون نفس القول أوحى إليه من ربّ العالمين، فهم من مجرد الواسطة.

الثاني: أن يكون ذلك القول ممّا فوّضه الله إليهم في تدبير شأن من وكّلوا به، ولعلّ زكريا أراد تعيين أحد الاحتمالين.

الآية ٤٢ - ٥١

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
 الْعَالَمِينَ ١٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ١٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ
 الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ
 الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ١٥ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ
 فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ١٦ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ
 قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٧ وَيُعَلِّمُهُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ١٨ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
 مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُتْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي
 بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ
 وَلَأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٢٠
 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٢١﴾

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جملة المصطفين الأبرار، وذكر منهم مريم عليها السلام وبين نشأتها وتربيتها اللاتقة التي أعدتها لاصطفائها، وأتى بقصة زكريا تأكيداً

للأولى و تثبتاً لما ورد فيها، و تقريراً لصدق ما نزل، أردفها سبحانه و تعالى بقصة عيسى عليه السلام، فذكر سبحانه أولاً اصطفاء مريم عليها السلام لما كانت عليه من التربية الصالحة و الإعداد الحسن، و لأجل ذلك استعدت لحمل عيسى كلمة الله من دون أب، ثم ذكر جملة من حالات المسيح و الآيات الباهرات التي جرت على يديه.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾.

الجملة معطوفة على الجملة السابقة: «إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ»، و الجملتان في مقام الشرح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

و (إِذْ) منصوب - كما عرفت - بفعل مقدر و هو اذكر، و المراد من الملائكة جنسها كما تقدّم سابقاً، فلا ينافي أن يكون المتكلم واحداً.

و قول الملائكة أعمّ من أن يكون بالإلهام في القلب، أو بظهور الشخص خارجاً و التكلم الشفهي معها، و إن كان الظاهر هو الثاني، و يدلّ عليه قوله تعالى في سورة مريم: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾، و لا محذور فيه من عقل أو نقل، كما أنّ ظاهر الآية المباركة في أنّ مريم كانت محدثة تكلمها الملائكة و هي تسمع كلامهم و قد ترى شخصهم.

و الاصطفاء الاختيار كما عرفت سابقاً، و ذكرنا أنّ جهة الاصطفاء تعرف من القرائن الحافّة بالكلام، فقد تكون متّحدة، و قد تكون متعدّدة ..

فتارة: تكون لأجل قداسة الذات.

و أخرى: تكون لأجل جهات خارجيّة اختياريّة أو تكوينيّة.

و ثالثة: تكون لأجل الخلوّص في العبادة و التقوى.

ورابعة : لجميع ذلك .

والمراد به في المقام أن الله اختارك بقبوله تعالى لك ورضائه بك ، و تقبلها لعبادته عز وجل حينما نذرت أمها تحريرها لله عز وجل ، وقد تقدّم جميع ذلك في الآيات السابقة .

وظاهر الآية الشريفة أن الطهارة في المقام أعم من الطهارة من الأدناس الظاهرية والأقذار المعنوية ، فهي معصومة بعصمة الله تعالى ، وقد تحقق فيها دعاء أمها من إعادتها وذريتها من الشيطان الرجيم .

وقيل : الطهارة مختصة بالطهارة عن الأدناس التي تلحق بالنساء ، مثل الحيض والنفاس ، حتى تكون صالحة لخدمة المسجد ، ولكن الإطلاق يدفع ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَاضْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ .

أي : واختارك لتكوني أمّاً للمسيح ، فيكون الاصطفاء في المقام غير الاصطفاء في صدر الآية الشريفة ، فإنه يختص ببعض الجهات ، وهو تقديم مريم عليها السلام على سائر النساء في الولادة من غير أب ، ويشهد لذلك جملة من الآيات المباركة التي تدلّ على تكريمها بهذه المزية :

قال تعالى : ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ .

وقال تعالى : ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١) .

وقال تعالى : ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاتِنِينَ^(١).

والمستفاد من جميع ذلك أنها تقدّمت على نساء العالمين في خصوص هذه المزيّة، وإن كانت لها صفات أخرى منها التطهير والتصديق بكلمات الله تعالى وكتبه، والقنوت، وتقبّلها ربّها، وأنبثها نباتاً حسناً ونحو ذلك، ولكن هذه الأمور قد توجد في غيرها فلا تختصّ بها، وربما تكون هذه الأمور هي من تلك الجهات التي اقتضت اصطفاؤها في المرّة الأولى.

ومن ذلك يظهر سرّ تكرار الاصطفاء في الآية الشريفة، فلا دلالة فيها مع هذه القرائن الكثيرة على اصطفاؤها على جميع نساء العالمين من الأوّلين والآخرين، مع أنّ لفظ العالمين قابل للتوسعة والتضييق، والقرائن المذكورة في المقام والسنة دلّت على سيادتها وتقدّمها على نساء العالمين في جهة خاصّة أو على نساء عالمها، فهي لا تدلّ على أفضليتها على فاطمة عليها السلام، التي اجتمعت فيها أمور كثيرة لا تكون في غيرها، وسيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.

قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾.

تكرار النداء لبيان عظمة المنادي، وللإشارة إلى تتابع النداء على مريم وحثّها على الاستماع والإصغاء، والتحبّب إليها، والاهتمام بشأنها.

والقنوت: هو لزوم الطاعة والخضوع، وتقدّم تفصيل معناه في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(٢)، والسجود والركوع معروفان، والجميع كناية عن لزوم الطاعة والخضوع والخشوع في العبادة وعدم تركها في حال، ومراعاة وظيفة العبوديّة.

١. سورة التحريم: الآية ١٢.

٢. سورة البقرة: الآية ٢٣٨.

ويمكن أن يكون المراد من الركوع مع الراكعين هو لزوم الصلاة والمحافظة عليها، ولعلّ النكتة في التعبير بالركوع مع الراكعين هي الأمر باتّباع شريعة موسى، ومتابعة زكريا قبل ظهور شريعة ابنها عيسى عليه السلام، حيث إنّها كانت في كفاله، مع أنّ الظاهر أنّ الصلاة كانت واحدة في الشريعتين، فإنّها أوّل ما نطق به عيسى عليه السلام حينما وضعته أمّه، قال تعالى حكايةً عنه: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(١).

وكيف كان، فهي تابعة في جهات عبادتها لشخص آخر، وهو إبراهيم أو موسى أو زكريا، ولا استقلال لها بوجه حتّى يتوهّم أنّها أصل من الأصول، ولا ينافي ذلك نداءها من قبل الملائكة بلزوم الطاعة والعبادة والخضوع، فإنّ كلّ نفس آمنت بالله تعالى إيماناً حقيقياً واتّصفت بالتقوى واليقين يمكن أن تحدّثها الملائكة، وقد ورد في جملة من الأخبار: «أنّ المؤمن محدّث»، ولا ريب أنّ حديث الملائكة كاشف عن كمال الإيمان، كما أنّ وحي الشيطان كاشف عن كمال الشقاء والحرمان، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾^(٢).

وربما يكون الوجه في الأمر بالركوع مع الراكعين هو لزوم الصلاة، التي هي معروفة عند الخواص، التي تكون خالصة عن الشوائب وكلّ ما هو خارج عنها عندهم.

ولا دلالة لهذه الجملة على كون المعنى منها لزوم صلاة الجماعة، كما ذكره بعض المفسّرين، بل المراد منها هو لزوم الموافقة مع المصلّين والدخول في زميرتهم.

وإنّما ذكر سبحانه (الرب)، لأن ربوبيّته المطلقة تقتضي إيصال كلّ ممكن

١. سورة مريم: الآية ٣١.

٢. سورة الأنعام: الآية ١٢١.

لغايته ، و غاية العبوديّة الحقيقيّة هي الوصول إلى مقام الاصطفاء ، فتكون الجملة في مقام التعليل للجملة الأولى ، أي أنّ علّة الاصطفاء هي الخضوع للحي القيوم والسجود و الركوع له ، والانخلاع عن الرذائل والانتقطاع إلى الله تعالى .
وإنّما قدّم سبحانه السجود قبل الركوع ، لكمال أهميّة السجود من الركوع وغيره من العبادات ، ففي الحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» ، مع أنّه يمكن أن يُراد من الركوع مطلق الصلاة ، ولم يعلم بوجه صحيح أنّ صلاتهم كانت مثل صلاة المسلمين بتقديم الركوع على السجود .

قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ .

(ذلك) إشارة إلى ما قصّه الله تعالى من شأن امرأة عمران ومريم وزكريا ويحيى ، وما تضمّنته من البلاغة والغرابة .

والأنباء : جمع نبأ ، كالأخبار جمع خبر ، ولكن النبأ أخصّ من مطلق الخبر ، لأنّ النبأ يطلق على الخبر ذي الفائدة العظيمة ، والخبر أعمّ منه ، وقد يطلق على مطلق الخبر مع القرينة ، ويمكن أن يستفاد من موارد الاستعمالات القرآنيّة أنّ النبأ يستعمل غالباً في الموارد التي تستفاد فائدة الخبر من ناحية العلّة ، والخبر بالعكس .

والغيب : كلّما غاب عن الحواس الظاهريّة والمعنويّة ، سواء كان من موجودات هذا العالم في ما مضى ويأتي ، أم عالم آخر . ومادّة (غيب) كثيرة الاستعمال في القرآن مفرداً وجمعاً ، ولعلّ من أعظم موارد استعمالها قوله تعالى : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾^(١) .

والوحي هنا إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفيّ ، سواء كان بإرسال

الملك أم الإلهام، أو غير ذلك، ولا يختصّ بالنفوس الإنسانية، بل يعمّ غيرها، لأنّ جميع الممكنات مسخرات تحت إرادته عزّ وجلّ ومستمدّة من مدده، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾^(١).

ويستفاد من الآية الشريفة أنّ ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسول الله ﷺ هو الصحيح المكنون في علم الغيب، ولا يوجد عند أهل الكتاب، بل لا عبرة بما هو الموجود عندهم، لعدم سلامته من التحريف، ولا عند قوم الرسول ﷺ، لكونهم أميين لا يعرفون هذه القصص بوجه من الوجوه.

ونظير هذا التعبير ورد في قصّة يوسف: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾^(٢)، والقصّتان متشابهتان من حيث أنّ يد التحريف نالتهما، وأنهما لم تذكرّا بهذه الخصوصيّات التي وردت في القرآن الكريم في كتب القوم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾.

أقلام جمع قلم، ومادّة (قلم) تأتي بمعنى القطع في أي هيئة استعملت، وقد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم مفردة وجمعاً:

قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾^(٤).

ويسمّى القدح قلماً لأنّه مقطوع في الجملة أيضاً، وقيل لا يُقال للقلم قلماً إلّا بعد البري ويسمّى قبله قصبة ويراغة.

١. سورة النحل: الآية ٦٧.

٢. سورة يوسف: الآية ١٠٢.

٣. سورة القلم: الآية ١.

٤. سورة لقمان: الآية ٢٧.

وما روي أنه ﷺ: «كان يأخذ الوحي عن جبرائيل، وجبرائيل عن ميكائيل وميكائيل عن إسرائيل وإسرافيل عن اللوح المحفوظ واللوحي عن القلم»، فهي إشارة إلى معنى إلهي سيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى . وإلقاء الأقلام نوع من القرعة التي قررتها الشريعة المقدسة الإسلامية، فقد ورد فيها: «القرعة لكل أمر مشكل»، أو «كل أمر مشكل ففيه القرعة»، وهي تختلف باختلاف الأعصار والأمصا، فتشمل كلما يسمى قرعة كيف كانت، ويأتي في قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾^(١) بعض الكلام . ومعنى يلقون أقلامهم، أي أن سدنة الهيكل كانوا يتسابقون في كفالتها، فيلقون أقلامهم ويرمونها ويضربون بها لأخذ النتيجة . والآية المباركة تدل على أن القرعة لها دخل في تمييز الحقوق وتعيينها في الواقع .

قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ .

أي: أن النتيجة التي أرادوها من ضرب الأقلام هي تعيين من يكفل مريم، والجملة تدل على أن التكفل والحنان للوليد كانا في مورد السباق من أول ولادة مريم .

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ .

أي: وما كنت شاهدا نزاعهم وتنافسهم على كفالة مريم حين تراضوا بالقرعة، وضرب السهام فخرجت باسم زكريا وكانت من نصيبه . والظاهر أن هذا الاختصام والنزاع كان لكفالة مريم من ابتداء الأمر وحين ولادتها . وقيل: إن هذا الاختصام والنزاع كان بعد كبر مريم ﷺ وعجز زكريا عن

كفالتها، لأنّ هذه الجملة ذكرت بعد تعيين الكفيل بالقرعة و تمام قصّتها، فتكونان واقعيتين مستقلّتين.

ولكن ظاهر الآية الشريفة يدفع ذلك، ولا يضرّ إعادة بعض خصوصيات القصّة بعد تمامها، لفائدة خاصّة وهي التثبيت، ونظير ذلك ما ورد في قصّة يوسف عليه السلام، فإنّه بعد سرد القصّة قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾^(١).

ويستفاد من الآية الشريفة جواز الاختصام في المسارعة إلى الخير، والمتيقّن منه ما إذا كان ذلك بمجرد القول والاحتجاج من دون أن تطرأ عناوين جانبية أخرى، كالهتك والتوهين والإيذاء مثلاً.

وفي تكرار: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ للدلالة على أنّ كلّ واحد من الموردين له الاستقلال في الدلالة على صدق قول الرسول صلّى الله عليه وآله وصحة نبوّته، مع أنّه رجل أمّي لا يعلم هو وقومه من أخبارهم شيئاً، وعدم ذكرهما في الكتب المتداولة في أهل الكتاب، وفيها الدلالة على أنّ ذلك وحي من الله تعالى.

وإطلاق النفي يشمل نفي الحضور الجسماني والروحاني، ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض من أنّ الأرواح خلقت قبل الأجساد، وأنّها كانت عالمة بكلّ شيء قبل التعلّق بالأجساد، فلما تعلّقت بها سلبت عنها علومها وانحصرت معرفتها بما يستفيد منه الإنسان بالجهد، ويستندون في ذلك إلى بعض الأحاديث، وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه، ونظير المقام قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٣)، والجميع يدلّ

١. سورة يوسف: الآية ١٠٢.

٢. سورة القصص: الآية ٤٦.

٣. سورة القصص: الآية ٤٤.

على انحصار علم رسول الله ﷺ بالأمور الغيبية بالوحي السماوي فقط .
والآية الشريفة تدلّ أيضاً على كمال العناية بشأن مريم والاهتمام بها
وكرامتها على الله تعالى و عظم منزلتها عند سدنة بيت المقدس ، ولعلّ السرّ في
ذلك أنّهم عرفوا بوجه من الوجوه أنّ لها شأنًا من الشأن وتكون منشأ لحادثة
عظيمة ، وهي الولادة من غير أب .

وكيف كان ، فالآية المباركة تدلّ على قداسة أمّ المسيح وتبطل الشبهات
التي لم تتورّع اليهود أن يلصقوها بمريم ، كما أنّها تدلّ على إبطال مزاعم
النصارى في مريم ، ببيان كاف وشرح واف تقبله العقول السليمة والأذهان
المستقيمة ، وإخراجها عن حدّ الإفراط والغلو ومنحها أرفع المقامات ، وهو
مقام التقوى والخضوع لربّ العالمين والعبودية لله تعالى .

ومن عجيب الأمر أنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرراً بخلوص ،
وحزنت عند ما وضعت المولود أنثى ، لاحتياجها إلى رعاية الأمّ أكثر من غيرها ،
ولكن الله تعالى تقبّلها وجعل قلوب سدنة بيت المقدس تهوى إليها ، فتشاجر
القوم وتنازعوا في كفالتها وحضانتها وحفظها وحراستها ، ولا بدّ من الاعتبار
والتوكّل عليه تعالى ، وجعل هذه القصة نصب الأعين ، فكلّ من أخلص في عمله
لله تعالى يراعي الله عزّ وجلّ شأنه ويوكل قوماً من عباده لحفظه ورعايته ، أنّه
على كلّ شيء قدير .

قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾ .

شروع في قصّة عيسى عليه السلام ، وبشارة عظيمة من الرحمن لابنة عمران
وتبجيل لها ، وإعلان لجلالة مقام المسيح ورفعة مكانه ، و (إذ) بدل من نظيرتها
السابقة ، أو عطف بيان ، وترك العطف لاتّحاد المخاطب فيهما ، وللإشارة إلى

تقارب الزمانين ، بحيث يمكن اعتبارهما حيناً واحداً وفي قصّة واحدة ، والظاهر أنّ البشارة كانت في كبر مريم عليها السلام .

والمراد بالملائكة جنسها ، فلا ينافي أن يكون واحداً ، وهو في المقام جبرائيل عليه السلام الذي تمثّل لها بشراً ، سوياً ، كما قال تعالى في موضع آخر : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ^(١) ، ويمكن أن تكون البشارة من جبرائيل وجنوده من الأملاك إجلالاً واهتماماً بالموضوع ، والكلّ رسل من الله تعالى ، ولذا ينسب تارة إلى نفسه وأخرى إلى الملائكة .

قوله تعالى : ﴿ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ ﴾ .

مادّة (كلم) تأتي بمعنى الظهور والبروز ، وهذا هو الجامع بين جميع استعمالاتها ، وعلى هذا تكون جميع الموجودات كلمات الله تعالى ، لأنّها مظاهر قدرته ومبرزات مشيئته ، كما أنّ أنبياء الله تعالى وأوليائه كلمات الله تعالى ، لأنّهم مظاهر أخلاقه ، وتشريعاته ، وكما أنّ بين الكلمات الهجائية فرقاّ واضحاً بين أفرادها ، كذلك يكون بين كلمات الله تعالى التشريعيّة والتكوينيّة .

والكلمة والكلم كالتمرة والتمر جنس ومفرد ، وتطلق الكلمة في العلوم الأدبية على اللفظ الدال على المعنى وعلى الجملة ، سواء كانت تامّة يصحّ السكوت عليها ، أم ناقصة لا يصحّ .

وإنّما أتى الضمير في (اسمه) مذكراً باعتبار المعنى .

والمسيح معرّب ، وأصله (مسيح) بالعبرانيّة ، كما في كتب العهدين ، وهو لقب عيسى بن مريم ، وقد وقع في ضمن البشارة كما هو ظاهر الآية الشريفة ،

فيكون مباركاً، قال تعالى حكاية عنه : ﴿وَجَعَلْنِي مُبَارِكاً أَيَّنَ مَا كُنْتُ﴾، ويصح أن يقع اسماً له توسعاً، فيقال اسمه المسيح عيسى ابن مريم . وكيف كان، فقد ذكر القوم في وجه تسمية عيسى بن مريم بهذا الاسم أو اللقب .

ومنها : أنه مسح بالتطهير من الذنوب .

ومنها : أنه مسح بدهن زيت بورك فيه ، وكان الأنبياء يمسحون به .

ومنها : أنه كان يمسح رؤوس اليتامى .

ومنها : أنه كان يمسح عين الأعمى بيده فيبصر ، وذا عاهة فيبرأ .

ومنها : أن جبرائيل مسحه بجناحه حين ولادته ليكون عوذة من الشيطان .

ومنها : أن كتب العهدين كانت تبشّر بني إسرائيل بظهور ملك عليهم

ينجيهم ، فسَمِّي مشيحاً بذلك ، وقد تعلّل اليهود عن قبول نبوّته بأنّه لم ينل الملك

أيّام دعوته ولم تتحقق البشارة في حياته ، ووجّه بعض النصارى والمسلمين

بأنّ المراد الملك المعنوي ، دون الظاهري الصوري .

ولكن شيئاً ممّا ذكره لم يقدّم عليه دليل ، بل هو تطويل بلا طائل تحته ،

والذي يظهر من الآية الشريفة أنّ هذا اللقب أو التسمية إنّما هي من الله تعالى من

حين ولادته ، وأنّه يلازم البركة والخير اللذين عُرف بهما عيسى بن مريم ، ولعلّ

السّرّ في ذلك كلّهُ هو نبذ العادة التي كانت متّبعة عند الإسرائيليين في الزعيم

الروحاني عند ما يمنحه للزعامة الروحانيّة من هو قبله ، حتى صار لقباً للزعيم

الروحاني وأصبح وساماً للزعامة الروحانيّة ، كالتتويج للملك ، فالآية المباركة

ترشد إلى الإعراض عن هذه العادة ، وأنّ المسيح الذي يكون مباركاً هو عيسى

ابن مريم الذي سماه الله تعالى به لا غيره .

وقد وقع الخلاف بين المفسّرين في المراد من الكلمة .

فَقِيلَ: إِنَّ الْمَرَادَ مِنْهَا هُوَ الْمَسِيحُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَكُونُ فِي رَحْمِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ فَحَلْ، بَلْ بِكَلِمَةِ (كُنْ)، أَيْ بِتَوَجُّهِ الْإِرَادَةِ الْخَلَّاقَةِ إِلَى إِيجَادِهِ بَدُونِ أَسْبَابٍ وَمَعْدَّاتٍ ظَاهِرِيَّةٍ، وَإِلَّا فَإِنَّ جَمِيعَ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ يَوْجَدُونَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ، وَلَكِنَّهُمْ يَوْجَدُونَ بِالْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ، بِخِلَافِ عَيْسَى فَإِنَّهُ وَجَدَ مِنْ دُونِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾^(١).

وقوله تعالى في آخر هذه الآيات: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

وهذا الوجه هو الصحيح وتؤيِّده ظواهر الآيات الشريفة وبعض الأحاديث. وقيل: إِنَّ الْمَرَادَ مِنْهَا الْمَسِيحُ عليه السلام بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ السَّابِقِينَ بَشَّرُوا بِهِ بِعُنْوَانِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْجِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَيَكُونُ نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي ظُهُورِ مُوسَى عليه السلام: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾^(٢)، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي كُتُبِ الْعَهْدَيْنِ فِي شَأْنِ الْمَسِيحِ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ.

وَيَرَدُ عَلَيْهِ: أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ الْمَسِيحَ اسْمٌ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي أَوْجَدَهَا تَعَالَى، لَا أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتِ الْبَشَارَةُ بِهَا، مُضَافًا إِلَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَقَامِ ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أَنَّ عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَعَ مَوْرَدُ الْبَشَارَةِ، لَا أَنْ يَكُونَ مَبَشَّرًا بِهِ.

وقيل: إِنَّ الْمَرَادَ بِالْكَلِمَةِ نَفْسُ الْبَشَارَةِ، وَالْأَخْبَارُ بِحَمْلِ مَرْيَمَ بِعَيْسَى عليه السلام وَوِلَادَتِهِ مِنْهَا، أَيْ وَيَبَشِّرُكَ بِبَشَارَةٍ هِيَ وَلَادَةُ عَيْسَى مِنْ غَيْرِ أَبٍ. وَفِيهِ: أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ.

١. سورة النساء: الآية ١٧١.

٢. سورة الأعراف: الآية ١٣٧.

وقيل : أن المراد بها عيسى باعتبار كونه موضعاً لمراد الله تعالى في التوراة ، و مبيّناً لتحريفات اليهود و ما اختلفوا فيه ، كما حكى عنه عزّ وجلّ : ﴿وَلَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾^(١) .
وفيه : أنّه لا يلائم ظاهر الآية الشريفة .

قوله تعالى : ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ .

عيسى معرّب يسوع بالعبرانيّة ، وفي كتب العهدين «ايشوع» ، ومعناه السيّد . و ذكر بعض المفسّرين أن تفسيره بيعيش هو الأنسب من جهة تسمية ابن زكريا بيحيى ، لما بين هذين النبيّين من المشابهة التامة ، وهو وجه حسن ، لكن إثبات المشابهة التامة حتّى من هذه الجهة مشكل ، لأنّه إذا ورد في القرآن الكريم وصف لنبيّ من الأنبياء ، فإن استفيد من القرائن الداخليّة أو الخارجيّة اختصاص ذلك النبيّ بذلك الوصف فهو ، وإلاّ فيجري في جميع الأنبياء ، فما اختصّ به عيسى بن مريم هو لقب المسيح وبعض الخصوصيّات ، لا تجري في غيره ، وإن كان يحيى الذي بينه وبين عيسى المشابهة الكبيرة ، والأنبياء يتشابهون في أغلب الصفات والعلامات ، ولكن لا يلزم من ذلك التشابه التام .
وإنما نسب سبحانه وتعالى عيسى إلى أمّه مريم ، للتنبيه على أنّه مخلوق من غير أب ، وردّاً على مَنْ يسمّيه ابن الله ، وللإعلام بأنّه وأمّه شريكان في كونهما آية الله تعالى ، قال عزّ وجلّ : ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(٢) .

قوله تعالى : ﴿وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ .

الوجه ذو الجاه والكرامة والشرف ، والوجاهة : هي المقبوليّة ، أمّا

١ . سورة الزخرف : الآية ٦٣ .

٢ . سورة الأنبياء : الآية ٩١ .

وجاهته في الدُّنيا فلما له من المكانة الرفيعة والشرف العظيم والرفعة المعنويّة الروحانيّة، التي طالما جعلت الملوك نير المذلّة في أعناقهم أمام عظمتهم وسؤدده، وأمّا وجاهته في الآخرة، فلها شأن لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد أطلق سبحانه وتعالى له هذا الوصف في الدُّنيا والآخرة ولم يقيده بجهة خاصّة، ليشمل الجميع ويذهب ذهن السامع كلّ مذهب أمكن.

والظاهر أنّ الوجاهة في الدُّنيا والآخرة لا تختصّ بعيسى عليه السلام، فإنّ جميع الأنبياء لهم هذه الوجاهة.

نعم، تختلف باختلاف الجهات الخارجيّة، والآية الكريمة ليست في مقام بيان ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾.

المقربون هم الذين استقاموا على الطريقة وأصابوا الحقّ والحقيقة، ومشوا على بساط القرب بإقدام حافية عن جميع الأوهام، وتخلّوا عن تمام الجهات الإمكانية، و طرحوا جميع إضافاتهم النفسانيّة، ولا يشاءون إلا ما شاء الله تعالى، فأدركوا لذّة البقاء بالله تعالى في الفناء في مرضاة الله، طينتهم حبّ الواحد الأحد، وصورتهم الشوارق النازلة من الله الصمد، فقد وردوا الساحة الربويّة بهمهمم العالية، وتصرّفوا في نظام التكوين بإذن من الحي القيوم الحكيم، وقد وصف الله تعالى الأنبياء بهذا الوصف لأنّهم سبقوا سائر أفراد الإنسان إلى هذه الحقيقة، كما يظهر من قوله تعالى في شأن المتقرب إليه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(١)، والمراد القرب إلى الله تعالى الذي هو غاية سعي الإنسان والتقرب إلى المعبود، ولذا يكون قرين المعبوديّة لله تعالى.

والقرب إمّا أن يحصل من فعل الفاعل المختار، كتقرب الأنبياء والأولياء.
وإمّا أن يكون من مجرد العطية المحضة والمنحة الإلهية، لمن يشاء،
كقرب بعض الملائكة، وقد جمعهما الله تعالى في قوله عز وجل: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ
الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(١).

ثم إن كل وجه في الدنيا والآخرة هو مقرب عند الله تعالى، وكذا بالعكس
إن لوحظ ذلك من حيث الوصف بحال الذات، وأمّا إذا لوحظ من حيث الوصف
بحال المتعلق، أي اعتقاد الناس، فالأمر ليس كذلك، فكم من مقرب عند الله
تعالى لا يعرفه أحد. ولكن المستفاد من سياق الآية الشريفة هو المعنى الأول،
فيكون العطف تفسيرياً.

قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾.

مادة (مهد) تأتي بمعنى البساط والفراش والراحة، ويسمى مضجع الطفل
أو الموضع الذي يهيا له مهداً لكونه محلّ ذلك كله للطفل، كما تسمى الأرض
مهاداً لذلك أيضاً بالنسبة إلى الإنسان والحيوان، ومهدت الأمر هيأته ووطئته،
قال تعالى: ﴿فَلَا تُفْسِدْهُمْ يَمْهَدُونَ﴾^(٢).

والكهولة: اسم لما بين الشباب والشيخوخة، والشاب من تجاوز البلوغ
إلى ثلاثين سنة، والشيخ من جاوز الأربعين، وفيه يكون الإنسان رجلاً كاملاً
سويّاً، وقد سمى العلماء كل سني العمر باسم خاص، كما يأتي في البحث
الأدبي.

والمعنى: يكلم الناس ويدعوهم إلى التوحيد من حين ولادته إلى حين

١. سورة النساء: الآية ١٧٢.

٢. سورة الروم: الآية ٤٤.

كهولته ورفعته إلى السماء، وقد حكى الله تعالى في موضع آخر تكلمه حين ولادته، وقال عز وجل: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾^(١).

وفي الآية المباركة بشارة إلى مريم بأنه يعيش إلى زمان الكهولة، فيكون رجلاً كاملاً قوياً سوياً، وفيها إشارة إلى أنه لا يبلغ سن الشيخوخة.

وقد ذكر سبحانه وتعالى طرفي عمره لما وقع فيهما الآيتان، التكلم ساعة ولادته - في المهد وهو صبي لم يبلغ سن الكلام - كلاماً يعتني به العقلاء كما يعتنون بكلام الرجال، وآية رفعه إلى السماء حين بلوغه سن الكهولة كما يأتي بعد ذلك.

والمعروف أنه ﷺ أرسل إلى الناس وهو ابن ثلاثين سنة، ورفع إلى السماء بعد ثلاث سنين، وهذا ما تدلّ عليه الأناجيل المعروفة، ولكن ذكر جمهور المفسرين أن تكليمه الناس إنما هو بعد نزوله من السماء، فإنه لم يمكث في الأرض ما يبلغ به سن الكهولة.

والصحيح ما ذكرناه من أن الآية الشريفة في مقام بيان أن الزمانين مورد حدوث الآية فيهما، والنصارى تزعم مزاعم في حياة هذا الرجل العظيم، والآية الشريفة تنفي تلك بأسلوب جذاب.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

أي: معدود منهم الذين تعرفهم مريم وتعلم سيرتهم. ومادة (صلح) تستعمل في المطابقة مع الواقع المطلوب من الشيء، فصلاح الإنسان مطابقة

أعماله الجوانحيّة والجوارحيّة مع مرضاة الله تعالى .
وقد وقع هذا التوصيف لجمع من أنبياء الله تعالى :
منهم إبراهيم عليه السلام : قال تعالى : ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(١) .
وإسحاق ويعقوب : قال تعالى : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^(٢) .
ويحيى عليه السلام : قال تعالى : ﴿وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣) .
وقال تعالى في شأن جمع من الأنبياء ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٤) .
ولوط : قال تعالى : ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٥) .
وإسماعيل وإدريس وذو الكفل : قال تعالى في شأنهم : ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٦) .
وفي طلب سليمان الذي استجابه الله تعالى قال جلّ شأنه حكاية عنه :
﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾^(٧) .
ويونس صاحب الحوت : قال تعالى في شأنه : ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ﴾^(٨) .

---

١ . سورة النحل : الآية ١٢٢ .

٢ . سورة الأنبياء : الآية ٧٢ .

٣ . سورة آل عمران : الآية ٣٩ .

٤ . سورة الأنعام : الآية ٨٥ .

٥ . سورة الأنبياء : الآية ٧٥ .

٦ . سورة الأنبياء : الآية ٨٦ .

٧ . سورة النمل : الآية ١٩ .

٨ . سورة القلم : الآية ٥٠ .

والآيات الشريفة ليست في مقام الحصر .
 أولاً: لما ثبت في محله من أنه لا مفهوم للوصف .
 وثانياً: أن كلمة (من) في بعضها تدلّ على عموميّة الصفة من الموصوف .
 وثالثاً: الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالة على أن أهل التقوى مطلقاً ولو لم يكونوا من الأنبياء هم من الصالحين .

والصلاح والتقوى مع تحقّق الشرائط من أهمّ أسباب القرب إلى الله جلّ جلاله ، وبهما يكون العبد من المقرّبين ويفوز بسعادة الدارين ، والصلاح آخر مقامات الأولياء ، وهو الارتباط الكامل بين العبد والمعبود ويتحقّق بامتنثال الأوامر واجتناب المناهي سرّاً وعلناً ، بحيث ترتفع الاثنيّية بين الباطن والظاهر ، وهو الإنسانيّة الكاملة التي دعا إليها القرآن الكريم ورغب إليها غاية الترغيب ، وفيه تجتمع سعادة الدارين وللصالحين درجات نورانيّة ومقامات روحانيّة لا حدّ لها ، ولا يمكن درك هذه المنزلة العظيمة ولا تحديدها بكلام .
 ولمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

قوله تعالى : ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ .

سؤال عن كيفيّة وقوع البشارة على خلاف مجاري الطبيعة ، وقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى وسنّته على أن يجري الأمور عليها ما دامت في دار الأسباب والمسبّبات ، ولكن إرادة الله تعالى فوق الطبيعة ، وهي مسخّرة تحت القدرة التامّة الكاملة ، إذا قال شيء كُنْ ، فيكون . وهذا هو السبب الأصيل والأوّل للإيجاد مطلقاً ، وأمّا جريان الأمور على وفق الطبيعة من إحدى الطرق للإيجاد ربما يصل إلى المطلوب ، وربما يتخلّف عنه ، لفرض أن التأثير تحت إرادة القادر الحكيم ، ولا يمكن التخلف فيها .

و السؤال منها إنما هو في أنّ الولادة هل تكون وفق مجاري الطبيعة ، و هو التزويج و الولادة من أب ، و حينئذ من هو الزوج ؟ أم بغير ذلك الذي هو أمر غريب عجيب لا يصدر إلّا من إرادة قاهرة له القدرة الكاملة ، و هي لا تنكر ذلك و تعلم أنّ الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ، فيكون السؤال استفساراً عن الواقع و الحقيقة .

و المسّ و المسيس كناية ظاهرة عن الوطي . و البشر يطلق على الواحد و الجمع ، و التنكير للعموم ، و الجملة تفيد عموم النفي لا نفي العموم .
و الخطاب مع الربّ لإظهار غاية التذلّل و الخضوع من أنّ المتكلّم معها هي الملائكة ، كما عرفت سابقاً ، و هي تعلم أنّها تخاطبها عن الله تعالى و كلامهم كلامه عزّ و جلّ .

قوله تعالى : ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ .

أي : أنّ الله تعالى قضى أن يفعل كذلك و يرزقك المولود خلاف العادة المقدّرة ، و هو أمرٌ محتوم لا يقبل التغيير و التبديل ، لا يعجزه شيء . و بهذا الكلام تحقّق المقصود و رفع التردّد و التعجّب الحاصلين لمريم عليها السلام .

وإنّما عبّر سبحانه و تعالى في المقام بالخلق ، و في قصّة زكريا بالفعل ، لأنّ المقام على خلاف العادة و لا ينطبق على الأسباب المعروفة ، لذا عبّر عزّ و جلّ بالخلق ، و هو الإبداع و الإيجاد ، فهو يشبه الأمور المبتدأة ، و مثل هذا التعبير شائع في خلق الأمور بغير الأسباب العادية ، قال تعالى : ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾^(١) ، بخلاف قصّة زكريا ، فإنّ إيجاده يحيى كان من الزوجين ، كما في سائر الناس ، ولكن فيه الآية لهما بخلاف غيره كما عرفت ، و لذا عبّر عنه بالفعل .

قوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

أي: إذا أراد شيئاً لا مرد له، فإنما يقول له (كن فيكون) من دون تخلف بين الإرادة والمراد، وقد تقدّم الكلام في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١)، وقلنا إنّ الجملة تدلّ على كمال قدرته ونفوذ مشيئته، كما أنّها تدلّ على سرعة نفوذ إرادته، وعدم وجود أي صعوبة وعسر في تنفيذها.

ثم إنّ هذه الجملة المباركة: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ مذكورة في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم، وفي بعضها: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢)، وهي كناية عن كمال الإحاطة والقدرة التامة من دون احتياج إلى سبب آخر غير قضائه تعالى وإرادته، وأنّه لا يعجزه شيء، ولا ينافي ذلك توقّف نظام التكوين على قانون الأسباب والمسبّبات ثمّ انتهاءها إلى القدرة الأزليّة، لأنّ مقتضياتها إمّا أن تكون جارية على الأسباب والمسبّبات وهو الغالب، وإمّا أن تكون جارية بمجرد القضاء الحتمي وعلى خلاف العادة وقانون الأسباب، نظير الأفعال الصادرة عن النفس الإنسانيّة، فإنّها تارة تتوقّف على تهيئة أسباب خاصّة، وأخرى لا تكون كذلك، كتصوّر الصور الذهنيّة. واختلاف التعبير في الآيات الشريفة يرجع إلى شيء واحد، والجميع من أسباب الفعل وبيان القدرة الكاملة.

وفي المقام إنّما نفى سبحانه وتعالى السبب الظاهري دون السبب الواقعي كما أنّه لم ينف السبب رأساً، فتكون مجاري قضائه وأسباب الطبيعة مسخرة تحت إرادته وإن لم تكونا متّحدتين من كلّ جهة، ولم تفارق إحداهما الأخرى. والآية تدلّ على أنّ خلق عيسى عليه السلام كان إبداعاً من غير توسط سبب

١. سورة البقرة: الآية ١١٧.

٢. سورة يس: الآية ٨٢.

ظاهري، ولذا كان على خلاف العادة، ولكن كل حادث محتاج إلى علة توجده، بلا فرق بين أن يكون من العلويات أو السفليات أو المعجزات و خوارق العادات، لأنّ الموجود إمّا واجب بالذات، أو واجب بالغير، ولا ثالث في البين، والثاني ممكن محتاج إلى العلة لا محالة وإلاّ لزم الخلف المحال. فجميع المعجزات و خوارق العادات لها أسباب لكنّها خفيّة عن عقولنا وإدراكاتنا، وليس لأحد أن يحكم بأن كلّما لا يدرك فهو غير واقع، وهذا ممّا يختلّ به النظام ويبطل به الانتظام، فيكون حمل مريم العذراء بكلمة الله عيسى بن مريم لا يعقل أن يكون بغير سبب واقعي، بل عن بعض أكابر الفلاسفة إثبات أنّ له سبباً ظاهرياً أيضاً، وهو أنّ المرأة قد تصل من كمالها إلى حدّ تتحقّق فيها صفة العاقدية، مضافاً إلى صفة الانعقادية، فإذا حصلت مواجهة بين هذه المرأة وشاب جميل تنعقد النطفة من دون وقوع أي اتصال جسمي و تماس خارجي بينهما، فإنّ الذي يقدر على أن يرسل الرياح لواقع لقادر على أن يجعل الهواء المجاور في بعض الموارد لقاحاً أيضاً، إظهاراً لتسخير الأشياء تحت إرادته وقدرته، وما ذكره صحيح في الجملة، وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه.

وكيف كان، فإنّ حمل مريم لعيسى لم يكن من دون سبب واقعي، وهذا هو ظاهر قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^(١)، ويشبه خلق عيسى خلق آدم ﷺ، فإنّه وجد من نفخ الله تعالى فيه، وسيأتي تفصيل الكلام في سورة مريم إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾.

عطف على (وجيها) كبقية الأحوال التي وردت لبيان المقامات المعنوية

والكمالات الحقيقية لعيسى بن مريم عليه السلام. والكتاب يمكن أن يكون من قبيل ذكر العام قبل الخاص، والمجمل قبل المفصل، إعلماً بشأن الكتاب وتثبيتاً لدرجته، وبيان أهمية الخاص. ويمكن أن يكون المراد به كليات أسرار القضاء والقدر الثابتة في العلم الأزلي مع إحاطته عز وجلّ بتمام الجزئيات إحاطة واقعية حقيقية.

وتقدّم معنى الحكمة، وذكرنا أن المراد بها الحقائق التي تكون نافعة للإنسان اعتقاداً وعملاً ولها دخل في سعادته في الدارين.

والتوراة هي الكتاب الذي نزل على موسى بن عمران عليه السلام في الميقات، وهي تتضمن التشريعات التي شرّعها الله تعالى لموسى عليه السلام.

والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى بن مريم، ومعناه في اليونانية القديمة التعليم، وقيل معناه البشارة. وإنّما ذكر عز وجلّ الإنجيل لأنّه كان موعوداً به عند الأنبياء ومعلوماً لديهم.

وأما الأناجيل الأربعة المعروفة عند النصارى، فقد كتبت بعد المسيح بعدة قرون، وأما التوراة فقد تناولتها يد التحريف، كما تدلّ عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم، وإن كان يصدقها في بعض الأحكام.

ويختلف التوراة عن الإنجيل في أن الأولى تشتمل على الأحكام الإلهية والإنجيل يتضمن على النواسخ وبعض الأحكام الإثباتية:

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

التَّوْرَةَ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيُحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ»^(١).
وقد تقدّم في أوّل هذه السورة بعض الكلام فيهما.

قوله تعالى: «وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

مفعول مطلق لفعل مقدّر، أي أرسله الله، أو منصوب بفعل مضمر تقديره ونجعله رسولاً، أو معطوف على الأحوال السابقة.

والرسول صفة وهي هنا بمعنى مفعول، والرسالة هي السفارة الإلهية إلى البشر لإيصالهم إلى الكمال المنشود والحكم بينهم بالحق والقضاء بالقسط. ويمكن أن يكون اختصاص بني إسرائيل بالذكر باعتبار كون ابتداء الرسالة والدعوة فيهم، أو باعتبار أنّهم أقرب الناس إليه، فيكون نظير قوله تعالى: «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»^(٢)، وإلا فإنّ عيسى من أولي العزم، كما هو صريح بعض الآيات الشريفة، وتقدّم الكلام في قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»^(٣)، هذا بناءً على اتّحاد معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما بالاعتبار.

وأما إذا قلنا إنّ الرسول مطلقاً أخصّ من النبيّ، فالأمر أوضح، فهو من أنبياء أولي العزم مع هذه الصفة الخاصة له، أي الرسالة الإلهية. واختلف في زمان رسالته، والمشهور أنّه ثلاث و ثلاثين سنة.

قوله تعالى: «أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ».

تثبيت لرسالته بالحجّة والبرهان، والجملة معمولة قوله تعالى: «وَرَسُولًا» لما فيها معنى النطق، أي حال كونه ناطقاً حجّتي عليكم أنّي قد جئتكم بآية من ربكم.

١. سورة المائدة: الآية ٤٦-٤٧.

٢. سورة الشعراء: الآية ٢١٤.

٣. سورة البقرة: الآية ٢١٣.

والمعنى: يرسله رسولاً حال كونه ناطقاً، أني قد أتيتكم بعلامات واضحة تدلّ على صدق دعواي، وقد فسّرت هذه العلامات بما يأتي.
والتنوين في الآية المباركة للتفخيم، والمراد بها نوع الآية، فلا يضرّ تعداد ذكر الآيات بعد ذلك.

وذكر الربّ وإضافته إلى المخاطبين لإيجاب الامتثال وتأكيد عليهم، أي لأنّه ربّكم يراعي مصالحكم ويسوقكم إلى الكمال بإرسال الرسل وبعث الأنبياء.

قوله تعالى: «أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ». الجملة بدل من الآية، أو خبر عن مبتدأ محذوف، تقديره: هو أني أخلق لكم.

والخلق، هو الإيجاد، سواء كان بلا سبق مادة أصلاً، كخلق الأرواح، أم مع سبق المادة، كخلق عيسى عليه السلام الطير، ويختصّ الأوّل بالله تعالى، وليس في غيره عزّ وجلّ خلق بلا مادة إلّا في الصور الذهنيّة غير المسبوقة بشبه أو نظير، ونظام هذا العالم يدور على تبدّل الصور من المواد المختلفة التي لا يمكن استقصاء جهاتها وخصوصيّاتها والإحاطة بها إلّا الله تعالى.

وفي المقام المراد من الخلق هو التصوير وجمع الأجزاء، أي تصوّر لكم من الطين ما يكون مثل الطير وهيئته.

والهيئة: الشكل والصورة، قيل: هي مصدر بمعنى المهيأ، كالخلق بمعنى المخلوق.

وقيل: إنّها اسم الحال، والهيئة والوصف عرضان.
إلّا أنّ الأوّل يقال باعتبار حصولها، والعرض يقال باعتبار عروضه، والوصف باعتبار لحاظ الذهن، بخلاف الهيئة فإنّها تستعمل باعتبار الخارج.

ولم يبين سبحانه عزّ وجلّ اسم هذا المخلوق ، وقد ذكر المفسّرون أسماء له ، ونحن في غنى عن تلك ، لصراحة الآية الشريفة في صدور هذه المعجزة عن عيسى عليه السلام ووقوعها في الخارج ودالتها على صدق دعواه ، وأنّه حاجّهم بذلك ، فلا فرق بين تسميته بأيّ اسم .

قوله تعالى : ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ .

الضمير يرجع إلى الطين المهيأ الذي يكون شبيه الطير .
والآية تبين سرّ الإعجاز ، لأنّ تصوير الطين طيراً مقدور لكلّ أحد ، وليس في ذلك آية ، ولكن جعله طيراً حقيقياً ليس مقدوراً لأحد إلاّ الله تعالى أو بإذن منه ، وقد صدرت هذه الآية من عيسى عليه السلام لتثبيت رسالته ، لكنّها مستندة إلى الله تعالى فلا استقلال له في ذلك ، كما هو شأن كلّ معجزة .
وفي صدور هذه الآية من عيسى عليه السلام مناسبة لأصل خلقه عليه السلام ، فإنّه خلق من نفخ جبرائيل ، والطير خلق من نفخه ، وهو بمنزلة الروح ، وكلّ منهما كان بإذن الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ .

الأكمه من الكمه وهو العمى مطلقاً ، سواء ولد كذلك أم عرض عليه بعد ذلك ، وقيل إنّ الأكمه هو الذي يولد مطموس العين .
والأبرص هو الذي به داء البرص ، وهو مرض جلدي معروف تظهر فيه لمع بياض ، ولذا يُقال للقمر أبرص لبياضه ، ومنه : «بت لا يؤنسني إلاّ الأبرص» ، أي القمر .

وإنّما خصّهما تعالى بالذكر لأنّهما داءان معضلان ، أعياى الأطباء علاجهما ولم يتوصّلا لحدّ الآن في إبرائهما وزوالهما مع تقدّم الطب وحداقة الأطباء

وكثرة جهودهم الكبيرة المتواصلة على علاجهما، أو لأنّ هذين المرضين معروفان يشاهدتهما كلّ أحد، فإذا برئ المريض بدعاء المسيح وبركته، لا يسع لأحد إنكاره، فيكون أتمّ في الاحتجاج.

وقد نسب الإبراء إلى عيسى عليه السلام، لأنّه المباشر في ذلك بدعائه وبركته. والسبب في ظهور المعجزة على يديه، وإن كان الجميع يستند إلى الله تعالى، كما يدلّ قوله جلّ شأنه ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، المذكور في الآية الشريفة، وإنّما لم يذكره سبحانه بعد هذه المعجزة لأنّ الاعتقاد بهما سهل المؤونة يحصل بمجرد إخباره بأنّه معجزة وأنه آية من الله تعالى، لا سيما إذا كان الخطاب مع قوم يدّعون الإيمان بالله تعالى، مع أنّ ما ذكره في ما بعد: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى﴾، صالح لأن يرجع إلى الثلاثة كلّها.

قوله تعالى: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

إحياء الموتى من المعجزات الباهرات و خارق عظيم، وقد أكّد سبحانه في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم أنّ الله تعالى هو الذي يقدر على إحياء الموتى، وأنّ غيره عاجز عنه:

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾^(٢).

وغيرهما من الآيات الشريفة، ولذا خصّ سبحانه هذه الآية بكونها بإذن الله تعالى وفعله عزّ وجلّ، دفعاً لتوهم الألوهية في فاعلها.

ويستفاد من جمع (الموتى)، تعدّد صدور هذه المعجزة وكثرتها. وإنّما

١. سورة يس: الآية ١٢.

٢. سورة آل عمران: الآية ١٥٦.

كرّر سبحانه ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، لبيان أنّ هذه المعجزات التي صدرت عن عيسى عليه السلام مستندة إلى الله تعالى، ودفعاً لتوهم الغلو فيه، باعتبار أنّ فاعلها ليس من جنس البشر.

ويستفاد من هذا التعبير عدم استقلال عيسى عليه السلام في شيء من ذلك، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بحكايته عزّ وجلّ عن قوله في آخر هذه الآيات: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، فلا مجال لإضلال الناس فيه.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾.

آية أخرى فيها الأخبار بالمغيبات التي يختصّ علمها بالله تعالى، أو من علمه عزّ وجلّ، وظهور الآية فيه واضح، لأنّ الإنسان قد يهيء لنفسه أموراً لا يطلع عليها غيره، فإذا أخبر بها أحد غيره من دون وساطة وسبب ظاهري لا يشكّ في أنّه إخبار بغيب مكنون، وإنّ المخبر بها على اتصال بعالم الغيب. وإنّما خصّ ما يأكله الإنسان وما يدّخره باعتبار كونهما مألوفين عنده، وأنّهما يأخذان نصيباً وافراً من حياته، وفي الإخبار بهما وإظهارهما للعيان لا يسع لأحد إنكاره.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

أي: أنّ تلك الخوارق والمعجزات كافية في الهداية والرشاد، كما أنّها داعية بدلائلها الواضحة القاطعة إلى الإيمان برسالتني وصدقني فيها إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بالله تعالى، فإنّه عليه السلام بعث إلى قوم يدعون أنّهم مؤمنون.

والإيمان بالله تعالى يدعو إلى الإذعان بأنّه عزّ وجلّ يرسل الرسل لتكميل النفوس وهداية العباد وإرشادهم إلى الصلاح، ولا يعقل أن تظهر المعجزة على

يد الكاذب، فهو يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المعجزات صدرت على يد نبيٍّ صادق في نبوّته، فلا تكونوا ممّن استحوذ عليهم الشيطان، وعلم بالحق وأنكره، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾^(١).

قوله تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ﴾.

الجملة حالية، وهي معطوفة على قوله تعالى: ﴿بِآيَةٍ﴾، أي جئتكم حال كوني مصدّقاً.

والمراد بقوله: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْ﴾، أي ما تقدّمني من التوراة، واللام فيها للعهد، أي التوراة المعهودة بين الأنبياء، لا التوراة الموجودة في زمانه. و تصديقه للتوراة هو الإيمان بأنّ التوراة كتاب إلهي، وإنّ ما فيها حكمة وصواب، وهي التي نزلت على موسى بن عمران، ونظير ذلك ما ورد بالنسبة إلى نبيّنا محمد ﷺ، فلا دلالة لتصديقهما لما بين يديهما من التوراة على أنّها غير محرّفة.

والآية الشريفة تدلّ على أنّه لم يأت ناسخاً لها، بل مصدّقاً وعاملاً بالتوراة إلّا في بعض الأحكام.

قوله تعالى: ﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾.

أي: وجئتكم لأحلّ بعض ما حرّمته شريعة موسى بن عمران على بني إسرائيل، فإنّها حرّمت عليهم بعض الطيّبات بظلمهم وكثرة سؤالهم:

قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^(١).

كما أنه نسخ بعض الأحكام التي تغيرت حسب تغير المقتضيات و تبدلها. والآية الشريفة تدل على أن الإنجيل يشتمل على بعض الأحكام الإثباتية، ولكن لا دلالة فيها على أنه يشتمل على شريعة، وإن وقع الخلاف بين العلماء في أن الإنجيل يشتمل على شريعة وأحكام تغير ما في التوراة، وقد نسخ الإنجيل بعض ما في التوراة، ولكن لا يقدح ذلك في كونه مصدقا للتوراة. وقال بعضهم: إن الإنجيل لم يشتمل على أحكام ولم يمح حلالاً ولا حراماً، بل هو رموز وأمثال، ومواعظ، وزواجر. وأما الشريعة والأحكام فهي مأخوذة من التوراة.

والحق ما ذكرناه من أن المستفاد من الآيات الشريفة الواردة في شأن الإنجيل هو أنه يشتمل على إثبات بعض الأحكام، التي هي أوفق بالحكمة والمصلحة الفعلية، وبعض المواعظ والأمثال والأحكام الأخلاقية الأدبية، وهي بمجموعها مصدقة لشريعة موسى، ولذا كانت شريعة عيسى موافقة في الجملة والإجمال لشريعة موسى ﷺ، وإن كانت الأولى أكمل من الثانية، وقد نسب إلى عيسى ﷺ في الإنجيل: «ما جئت لأبطل التوراة، بل جئت لأكملها».

قوله تعالى: «وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ».

تأكيد لما سبق وتثبيت للحجة، وتمهيد لما سيأتي في قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا». وفي الآية الشريفة الدلالة على أن كل ما أتى به عيسى ﷺ إنما هو من عند الله دفعاً لتوهم التضليل والغلو فيه.

وإنما خص الرب بالذكر، لأنه القائم بشؤون خلقه والمراعي مصالحهم،

وهو الذي يسوقهم إلى الكمال .

قوله تعالى : «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ» .

أي : احذروا مخالفته و غضبه في الإعراض عن الإيمان بي والإيمان بآيات الله وشهادتها برسالتي ، واتَّقوه في الطاعة لي .

قوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ» .

تصريح منه ﷺ بأنه عبد الله وأنه مبعوث من قبله جلّ جلاله، وليس له شأن مستقلّ، وبذلك ينتفي موضوع الغلو والحلول والوحدة والتثليث ونحوها فيه .

قوله تعالى : «هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» .

شرح لقول عيسى بن مريم : «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ» ، وبمنزلة العلة لذلك .

يعني : لا بدّ للإنسان أن يرد الصراط المستقيم ، وإنّي أبين لكم ذلك الصراط المستقيم ، فالتعليل تعليل عقلي ، وقضية حقيقيّة لجميع ما ادّعاه عيسى بن مريم ، بل وكذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء ﷺ .

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

الضمير في (نوحيه) يرجع إلى (ذلك) في صدر الجملة كما عن المشهور، ويحتمل أن يعود إلى (الغيب) ليشمل ما قصّه عزّ وجلّ سابقاً و غيرها من القصص.

و صيغة الاستقبال في (نوحيه) تدلّ على استمرار الوحي و عدم انقطاعه .
وجملة : «أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» قيل : مبتدأ و خبر ، والجملة في موضع نصب بالفعل المضمر دلّ عليه الكلام ، تقديره : (ينظرون أيّهم يكفل مريم).

وقيل : إنّ الجملة من تتمة الكلام الأوّل ، و لا حاجة إلى التقدير ، أي يلقون أقلامهم لأخذ النتيجة ، وهي أيّهم يكفل مريم .

و(إذ) في قوله تعالى : «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ» عطف بيان على (إذ) المتقدّمة في قوله تعالى : «إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ» أو بدل ، و لا يضرّ الفصل الطويل ، إذ الجملة جيئت لتثبيت ما ورد فيها ، وقيل بدل من (يختصمون) ، وهو بعيد لاختلاف الزمانين ، فإنّ الاختصام - كما عرفت - كان في صغر مريم و البشري كانت في كبرها .

و عيسى بن مريم بدل من المسيح . و عيسى اسم أعجمي لم ينصرف ، و ابن يكتب بدون همزة لوقوعه صفة بين علمين ، لأنّ القاعدة أنّه إذا وقع كذلك تحذف في الخط و الكتابة تبعاً لحذفها في اللفظ ، لكثرة استعماله كذلك ، ولكن إذا لم يقع بين علمين ، سواء كان أحد الطرفين علماً و الآخر غير علم ، أو لم يكن كلاهما علماً ، ثبتت الهمزة و لم تحذف في جميع الصور ، هذا في غير عيسى بن

مريم، وأما فيه فالهمزة ثابتة في القرآن مطلقاً ولعله إمّا لأجل أن خط القرآن لا يقاس عليه، وأما لتثبيت ابنيته مهما أمكن.

قوله تعالى: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، حال من عيسى كما قاله الأخفش، أو من (كلمة)، وهي وإن كانت نكرة لكنّها موصوفة بما بعدها، والتذكير باعتبار المعنى.

وكذا الحال في بقية الأوصاف المعطوفة: ومن السقريين، ويكلّم، ومن الصالحين، ويكلّمه، رسولاً. ولا يضرّ عطف الفعل على الاسم في بعض الأفراد منها.

وقوله تعالى: ﴿وَكَهْلًا﴾ عطف على الظرف في المهد، الذي هو حال من الضمير في الفعل، والكهل - كما عرفت - من جاوز الثلاثين، وقد ذكر العلماء أن ابن آدم ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، وما دام يرضع فهو رضيع، وإذا فطم فهو فطيم، وإذا دبّ فهو دارج، وإذا بلغ خمسة أشبار فهو خماس، وإذا سقطت رواضعه فهو مثغور، وإذا ثبتت أسنانه فهو مثغر، فإذا قارب عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، وإذا بلغ الحلم أو كاد فهو يافع أو مراهق، وإذا احتلم فهو حرور، واسمه في جميع هذه الأحوال غلام، وإذا اخضرّ شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل قد بقل وجهه، وإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، وإذا اجتمعت لحيته وبلغ شبابه فهو مجتمع، ثمّ ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب، ثمّ كهل إلى أن يستوفى الستين، هذا في الذكور. وأما في الإناث، فهي طفلة ثمّ وليدة، ثمّ كاعب إذا كعب ثدياها، ثمّ ناهد، ثمّ معصر إذا أدركت، ثمّ عانس إذا ارتفعت عن حدّ الإعصار، ثمّ خود إذا توسّطت الشباب، ثمّ مسلف إذا جاوزت الأربعين، ثمّ نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز، ثمّ شهلة وكهلة إذا وجدت من الكبر وفيها بقيّة وجلد، ثمّ شهرة إذا عجزت وفيها تماسك، ثمّ

حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل ، ثم قلعهم و لطلط إذا انحنى قدّها و سقطت أسنانها .

و آية في قوله تعالى : ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ﴾ في موضع الحال ، أي متلبساً بآية ، و الباء للملابسة ، و التنوين للتفخيم دون الوحدة .

و الضمير في قوله تعالى : ﴿فَأَنفُخْ فِيهِ﴾ يرجع إلى الطير باعتبار المعنى ، و في سورة المائدة أنث الضمير ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾^(١) ، و الطير صالح للواحد و الجمع .

و قوله تعالى : ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ﴾ ، عطف على قوله ﴿بِآيَةٍ﴾ ، و الجملة حالية ، أي وجئكم حال كوني مصدقاً . و يمكن أن يكون عطفاً على قوله : ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ، و اختلاف الجملتين في الغيبة و التكلم غير ضائر بالعطف ، لا سيّما بعد تفسير قوله : ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بقوله : ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ ، فإنّه مخرج للكلام من الغيبة إلى الحضور .

***

بحث دلالي:

تدلّ الآيات الشريفة على أمور :

الأول : يدلّ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ على أنّ مريم عليها السلام كانت محدّثة ، تتكلّم مع الملائكة و تكلمّها و تسمع كلامها و قد تعاین شخصها ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^(٢) ، و قد وردت روايات كثيرة على أنّ المحدث هو الذي يسمع الصوت و لا يعاین الملك ، ففي الحديث عن محمد بن مسلم ، قال :

١ . سورة المائدة : الآية ١١٠ .

٢ . سورة مريم : الآية ١٧ .

«ذكرت المحدث عند أبي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام: إنه يسمع الصوت ولا يرى

الصورة.

فقلت: أصلحك الله، كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال عليه السلام: إنه يعطي السكينة

والوقار حتى يعلم أنه ملك».

والأخبار بهذا المضمون كثيرة. واختلاف الروايات في رؤية المحدث

للملك أو عدم رؤيته وسماع صوته فقط، محمول على مراتب كمال النفس،

وسياتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام في الرسول والنبى والمحدث.

الثاني: يدل قوله تعالى: ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾، على تقدّم مريم

على نساء العالمين من جهات عديدة قد ذكرها سبحانه في ما تقدّم من الآيات،

كالإنبات الحسن، وكفالة زكريا لها، وتحريرها للعبادة، والرزق من الله، وما

يأتي في الآيات اللاحقة، كلزوم الطاعة والقنوت والخشوع لله عزّ وجلّ،

وبشارتها بكلمة من الله المسيح عيسى بن مريم، والحمل من غير فعل، ولعلّ

تكرار الاصطفاء في الآية الشريفة لأجل اختلاف مورد الاصطفاء في

الموضعين، فالأوّل بلحاظ ما سبق من الكمالات والصفات الحسنة، والثاني

باعتبار ما يأتي، والآية الشريفة في مقام بيان فضلها وتقدّمها على سائر النساء

من الجهات التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وأهمّها الحمل من غير أب، فيكون

التقدّم على سائر النساء من هذه الجهة، وأمّا غيرها، فقد يشترك معها شخص

آخر، ولا ينافي أن تكون امرأة أخرى أفضل منها من جهة أخرى، فقد وردت

أحاديث متواترة بين المسلمين على أنّ فاطمة الزهراء عليها السلام سيّدة نساء العالمين

وسيّدة نساء أهل الجنّة، فهي بضعة النبي صلّى الله عليه وآله وهي الطاهرة المطهّرة المعصومة،

وهي زوج علي بن أبي طالب، وأمّ السبطين سيّدي شباب أهل الجنّة، وقد

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس، أنّه قال:

«قال رسول الله ﷺ: سيّدة نساء أهل الجنّة مريم بنت عمران، ثمّ فاطمة، ثمّ خديجة، ثمّ آسية امرأة فرعون».

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال:

«قال رسول الله ﷺ: خير نساء ركن الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره، وأرعاهن على بعل في ذات يده، ولو علمت أنّ مريم ابنة عمران ركبت بغيراً ما فضّلت عليها أحداً»، والمراد من نساء قريش بعضهن لا جميعهن. وأخرج ابن حريز عن فاطمة رضي الله عنها قالت: «قال لي رسول الله ﷺ: أنت سيّدة نساء أهل الجنّة إلا مريم البتول».

وفي «الدرّ المنثور»: أخرج أحمد والترمذي وابن المنذر وابن حبان والحاكم عن أنس: «أنّ رسول الله ﷺ قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد، وآسية امرأة فرعون». وفيه: أخرج ابن عساكر عن طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ قال:

«أربع نسوة سادات عالمهن مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد ﷺ وأفضلهن عالماً فاطمة».

وفي «الخصال»، بإسناده عن أبي الحسن الأوّل موسى بن جعفر رضي الله عنه، قال: «قال رسول الله ﷺ: إنّ الله عزّ وجلّ اختار من النساء أربعاً: مريم، وآسية، وخديجة، وفاطمة».

والروايات في هذا المضمون من الفريقين كثيرة، وبعضها وإن دلّت على تساويهن في الاصطفاء إلاّ أنّه لا ينافي وجود التفاضل بينهن، كما عرفت من أنّ فاطمة الزهراء تفضل سائر النساء من جهات عديدة.

الثالث: يستفاد من قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ

الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ مَرْتَبَةً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ فاصطفاهما للزوم الطاعة والقنوت ، وطهرهما للسجود والخضوع ، واصطفاهما للخشوع والركوع مع الراكعين ، فكانت هذه الثلاثة مقتضيات للأُمُور الثلاثة التي وردت في هذه الآية الشريفة .

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ أَنَّ أَخْبَارَ مَرْيَمَ عِيسَى وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى التي وردت في القرآن الكريم هي الأخبار الصحيحة ، وما سواها لم تسلم من يد التحريف ، وقد حكى القرآن الكريم تلك الأخبار بأسلوب جذاب رقيق وبيان فائق أنيق ، يلتذ السامع من سماعها ويستنير المخاطب من شعاعها ، مع أدب بارع لا يعقل فَوْقَهُ أدب . وهذا ممَّا تميَّز به القرآن الكريم في قصصه عن غيره من سائر الكتب الإلهية ، وَمَنْ أَرَادَ الْإِطْلَاعَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقَارِنْ مَا وَرَدَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ فِي أَخْبَارِ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْعِظَامِ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِيهِمْ ، يَرَى الْفَرْقَ وَاضِحاً وَيَحْكُمُ بِالْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ .

الخامس : يدلُّ قوله تعالى : ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ عَلَى نُبُوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَدَقَهُ فِيهَا ، فَقَدْ أَخْبَرَ ﷺ عَنْ قِصَّةِ مَرْيَمَ وَعِيسَى وَيَحْيَى وَزَكَرِيَّا وَهُوَ أُمِّيٌّ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يَكْتُبْ ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ قَبْلَ الْوَحْيِ .

السادس : يدلُّ قوله تعالى : ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ عَلَى أَنَّ تَسْمِيَتَهُ الْمَسِيحَ كَانَتْ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي وَضَعَ هَذَا الْاسْمَ لَهُ ، وَيَسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَعَلَّ مَا وَرَدَ فِي الْمَأْثُورِ : «الْأَسْمَاءُ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ» ، تَخْتَصُّ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ (الْمَسِيحِ) هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى نَبْذِ الْعَادَةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ فِي مَا يَفْعَلُهُ الزَّعَمَاءُ وَالرُّوحَانِيُّونَ عِنْدَهُمْ .

السابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ على شدة انقطاع هذه المرأة الصالحة إلى خالقها وإخلاصها له تعالى، ممّا أوجب تنازع القوم في حفظها وحراستها، وتشبه مريم عليها السلام أم موسى عليها السلام في الحالات الانقطاعيّة إلى الله تعالى وإخلاصها في العبوديّة.

وقد ذكر سبحانه وتعالى حالات مريم العذراء وأطوار خلقها في القرآن الكريم بهذا الوجه اللطيف والأسلوب الجذاب، ووصفها بأوصاف كثيرة تدلّ على جلالة قدرها وعظيم منزلتها عنده عزّ وجلّ، وهذا من أهمّ موجبات الألفة والحنان بين المسلمين والنصارى.

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: ﴿كَهَيئَةِ الطَّيْرِ﴾ أنّ ما خلقه عيسى لم يكن له نظير في الخارج، وإنّما كانت صورته كصورة الطير.

التاسع: إنّما ذكر تعالى تكلم عيسى في المهد وعند الكهولة وهي آخر قوّة نشاط الشباب وكمال القوى، للإعلام بأنّ تكلمه في حال صباه كمثل تكلمه في دور كمال قواه، ولم يكن كلامه في حال الصبا كتكلم سائر الصبيان، فيكون عيسى المسيح في مهده حينما يقول بلسان فصيح: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾^(١)، هو حين كهولته، وحين رفعه إلى السماء يقولها كذلك، لأنّه خلق لإظهار الحقّ، ولا حقّ إلّا ذلك.

العاشر: إنّما ذكر تعالى أمثلة متعدّدة لآيات نبوّته وصدق دعوته، لأنّ كلّ واحد منها مثال لعالم من العوالم الخلقية.

الأوّل: إيجاد الروح الحيوانيّة التي هي أوسع العوالم الخلقية، وإنّما مثل

بخلق الطير، لأنّه فيها من جهات الخلق والإعجاب ما ليس في غيره.

الثاني: للروح الإنسانيّة بإبراء الأكمه والأبرص اللذين هما من أشدّ الأمراض إزعاجاً، بل قد يكونان من أعظم المهلكات، فتكون كناية عن سلطنة الروح الإنسانيّة من كلّ جهة.

الثالث: إحياء الموتى الذي هو السلطة التامة على الروح، وكونها تحت أمره بحيث يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

الرابع: عالم الغيب، بحيث يكون حاضراً لديه.

الحادي عشر: إنّما كرّر سبحانه وتعالى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، لبيان أنّه لا شأن لعيسى وغيره من الأنبياء في صدور المعجزات عنهم، والمدار كلّّه على إذنه تعالى وإرادته، قال جلّ شأنه: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾^(١)، وبذلك تبطل دعوى الغلوّ والألوهية فيهم.

ولم يذكره سبحانه وتعالى في آيتين من الآيات الأربعة - وهما إبراء الأكمه والأبرص والإنباء بالمغيّبات - إمّا لأجل استفادة الإذن فيهما من الآيتين الأخيرتين بالأولى، لأنّ ذلك بالنسبة إليهما يعدّ من العرضي، والإذن في الذاتيّ يستلزم الإذن في العرضي. مع أنّه قد ذكر في سورة المائدة ﴿وَتُبْرِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾^(٢)، وإمّا لأجل أنّ هذين الأمرين من الإنباء والإبراء ينبغي أن يكونا من مقامات الأولياء، لا أن ينسب أولاً وبالذات إلى الله تعالى، لأنّ مقام ولايتهم يقتضي تفويض مثل هذه الأمور إليهم، فلمهم أن يفعلوا فيها بما يشاؤون، ولذا قال: ﴿وَأَنْبِئُكُمْ﴾ فنسب ذلك إلى نفسه، فإنّ مقام الولاية مقام برزخي بين الألوهية الحقّة والخلقيّة الصرفة.

١. سورة المؤمن: الآية ٧٨.

٢. سورة المائدة: الآية ١١٠.

الثاني عشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾، على أنّ الإنسانية الكاملة هي غاية التكوينات والتشريعات لما ذكرناه مراراً، ومن أنّها هي الصراط المستقيم والجسر الممدود بين المبدأ والمعاد، وهو وإن كان حادثاً ولكنّه بحسب البقاء أبدي كأزلية الله تعالى وأبديّته، فهذه الأمور الثلاثة: المبدأ تبارك وتعالى، والصراط المستقيم، والدار الآخرة، متلازمة حقيقة، وإن كانت مختلفة مفهوماً.

***

بحث فلسفي:

ذكرنا مراراً أنّه قد جرت سنّة الله تعالى على إيجاد المسبّبات الماديّة بأسبابها الخاصة بها كلّ صنف بحسبه، كذلك جرت عادته سبحانه وتعالى في توجيه المسبّبات المعنويّة والروحانيّة بأسبابها الخاصة كلّ صنف بحسبه، ومن أهمّ تلك الأسباب أنبياء الله تعالى وأوليّاؤه، فيفاض بهم على النفوس المستعدّة ما ينتظم به نظام العالم بماديّاته ومعنويّاته نظاماً دقيقاً متقناً، والكلّ مسخّرات تحت أمره تعالى وصادرة عن إرادته، وهي تحيط بهم وتخرج منهم، ولا بدع في ذلك بالنسبة إلى مَنْ أفنى جميع شؤونه وحيثيّاته فيه عزّ وجلّ، وتشهد لذلك الأدلّة العقليّة والنقليّة.

ثمّ إنّ هذا العالم الذي نعيش فيه مركّب من أمرين، واقعي معنوي وظاهري صوري، ولكلّ منهما مدبّر وولي أمر قائم به.

والأول: عبارة عن تجلّيات الآخرة في هذا العالم بواسطة الكتب السماويّة والأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين، والعقل المجرّد المقرّر بالكتب السماويّة.

والثاني: عبارة عن تجلّيات الدُّنيا بنفسها لأهلها، وهي فانية زائلة وإن بلغت ما بلغت في الكمالات الوهميّة والمراتب الخياليّة، فلا بدّ في طلب كلّ

متاع من الرجوع إلى أهله وإلا بطل الطلب وخسرت الصفقة، سواء كان الطلب هو العقل المجرد أم سائر القوى الخادمة له، والأمران متشابكان، فلا لب إلا ومعه قشر، ولا قشر إلا وفيه اللب، واللبيب هو الذي ميّز بين الأمرين فاختر اللب وعدل عن القشر.

***

بحث روائي:

في «تفسير القمي»: في قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ قال عليه السلام: «اصطفاه مرتين: أما الأولى فاصطفاه، أي اختارها. وأما الثانية فإنها حملت من غير فحل، فاصطفاه بذلك على نساء العالمين».

أقول: يستفاد من الحديث أن جهات الاصطفاء مختلفة، ويمكن أن تكون في نفس واحدة جهات عديدة من الاصطفاء، ويمكن أن يستفاد من إطلاق الاصطفاء في مثل الخليل والكليم، تحقق جملة من جهات الاصطفاء.

وفي «المجمع»: «قال أبو جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ اصطفاك لذرية الأنبياء وطهرك من السفاح، واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل».

أقول: ظهر وجه ذلك مما تقدّم آنفاً.

وفي «الدر المنثور»: أخرج الحاكم في «صحيحه» عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل نساء العالمين خديجة، وفاطمة، ومريم، وآسية امرأة فرعون».

أقول: الأفضلية من الأمور النسبية الإضافية، ويمكن أن تتحقق في بعض هذه الأربعة أشدّ وأكثر من تحققها في البعض الآخر، ويصحّ أن يقال بأفضلية

خديجة من جميع تلك النساء .

أولاً: لأنها أول مسلمة ، وأنها بذلت نفسها ونفيسها في الإسلام وتكفلت مثل محمد خاتم الأنبياء ﷺ الذي هو أفضل جميع الموجودات ، فحازت بذلك درجة لا يمكن حصولها لأحد غيرها من النساء .

وثانياً: أنها أم المؤمنين و أم الأئمة الأطهار ﷺ . وأم فاطمة الزهراء ، فإن جهات شرفها على البقية ممّا لا تخفى على كل مسلم ، وقد تقدّم بعض الكلام فيها أيضاً .

وفي «العلل» ، عن الصادق ﷺ في حديث : «أنّ مريم كانت سيّدة نساء عالمها ، وأنّ الله عزّ وجلّ جعل فاطمة سيّدة نساء عالمها وعالم ابنة عمران وسيّدة نساء الأوّلين والآخريين» .

أقول : هذا الحديث يدلّ على ما ذكرناه آنفاً .

وفي «تفسير القمي» ، في قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ قال ﷺ : «لما ولدت اختصم آل عمران فيها فكلّهم قالوا نكفلها ، فخرجوا وقارعوا بالسهم بينهم ، فخرج سهم زكريا فتكفلها زكريا» .

أقول : المقارعة بالسهم عند حصول الحيرة والتحيّر فطريّة في الجملة ، وقد قرّرها الشارع ، وقد تقدّم في التفسير ما يتعلّق بذلك .

وفي «تفسير العياشي» : في قوله تعالى : ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ عن أبي جعفر الباقر ﷺ : «يقرعون بها حين أوتمت من أبيها» .

أقول : لا تنافي بين هذا الحديث وسابقه ، لأنّ المشهور أنّها أوتمت وهي في الحمل ، مضافاً إلى أنّ تحريرها للبيت عبارة عن انقطاعها عن أبيها ، ولم يكن من يكفلها إلّا سدنة البيت .

وفي «إكمال الدين» ، عن الباقر ﷺ في قوله تعالى : ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي

إِسْرَائِيلَ» قال: «إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خَاصَّةً، وَكَانَتْ نَبُوَّتُهُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ». أقول: إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خَاصَّةً بِاعْتِبَارِ فَعْلِيَّةِ الدَّعْوَةِ، لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْلِ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ وَمِنْ أَوْلَى الْعِزْمِ.

وفي «تفسير العياشي»، في قوله تعالى: «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» عن الصادق عليه السلام قال:

«كَانَ بَيْنَ دَاوُدَ وَعِيسَى أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَانَتْ شَرِيعَةُ عِيسَى أَنَّهُ بَعَثَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ بِمَا أَوْصَى بِهِ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْإِنْجِيلُ، وَأُخِذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَ عَلَى النَّبِيِّينَ، وَشَرَّعَ لَهُ فِي الْكِتَابِ إِقَامَ الصَّلَاةِ مَعَ الدِّينِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَحْرِيمَ الْحَرَامِ وَتَحْلِيلَ الْحَلَالِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْجِيلِ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالُ وَحُدُودٌ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ، وَلَا أَحْكَامُ حُدُودٍ، وَلَا فَرَضُ مَوَارِيثَ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ تَخْفِيفٌ مَا كَانَ عَلَى مُوسَى فِي التَّوْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِي الَّذِي قَالَ عِيسَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: «وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ»، وَأَمَرَ عِيسَى مَنْ مَعَهُ مِمَّنْ اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِشَرِيعَةِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ».

أقول: في الروايات كان بين داود وعيسى أربعمائة سنة وثمانون سنة، ويمكن حمل ذلك على اختلاف السنين بحسب الأقوام، على أنه لا ثمرة في تحقيق ذلك.

وفي «تفسير القمي»، في قوله تعالى: «وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ»، عن الباقر عليه السلام: «أَنَّ عِيسَى كَانَ يَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفَخْتُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَالْأَكْمَهَ هُوَ الْأَعْمَى، قَالُوا: مَا نَرَى الَّذِي تَصْنَعُ إِلَّا سِحْرًا، فَأَرَنَا آيَةً نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ إِنْ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخَرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

- يقول ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجوا وما ادخرتم بالليل - تعلمون أنني صادق؟ قالوا: نعم، فكان يقول: أنت أكلت كذا وكذا أو شربت كذا وكذا ورفعت كذا وكذا، فمنهم من يقبل منه فيؤمن، ومنهم من يكفر وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين».

أقول: إن الإخبار بالمغيبات الشخصية التي تتعلق بحالات الأفراد له الأثر الكبير النفسي في نفوسهم، فتتعلق أنفسهم بالخبر، ولذا كان الإنباء من آخر الآيات التي جرت على يد عيسى عليه السلام، ولم يكن يقدر أحد من المحاطبين على إنكاره.

وفي «تفسير القمي» أيضاً: «في قوله تعالى: ﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ وهو السبت، والشحوم، والطير الذي حرّم الله تعالى على بني إسرائيل».

***

الآية ٥٢ - ٦٠

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْهَبْ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جملة من قصص عيسى عليه السلام ، وبيّن ما عليه من الصفات الحميدة وما جرت من المعجزات على يديه ، ودلّت الآيات الباهرات على صدق نبوته وصحة دعواه ، وأمر الناس بطاعته ، واعتبر أن متابعتة هي الصراط المستقيم .

شرع في هذه الآيات الشريفة بيان ما آل إليه أمره وما جرى بينه وبين

قومه بني إسرائيل من العناد والكفر، وما لاقاه منهم من الإعراض والتولي. وعلى الرغم من أن المسيح جاء لينجيهم ويخفف عنهم بعض الأعباء والتكاليف الشاقة التي حملوها على أنفسهم، عاندوه وهمّوا بقتله، وعندئذ دعا دعوته: (من أنصاري إلى الله)، فلبّوا النداء الحواريون وأعلنوا انتصارهم له، فأنجاه الله تعالى من مكرهم ورفعهم إليه، وأوعد الكافرين بالخزي والعذاب، ووعد المؤمنين به علو الذكر وحسن المآب، ثم ختم عزّ وجلّ بأن خلق عيسى كخلق آدم وأنهما خلقا بالأمر التكويني الخارق للعادة، واعتبر أن ذلك هو الحق، وغير ذلك من الدعاوي هي الباطلة.

وأوجز سبحانه في هذه الآيات القصص بما يؤدّي المطلوب منها في الحاجة مع وفد نجران حين قدموا المدينة، وذكر بعض الخصوصيات في مواضع أخرى من القرآن الكريم.

***

التفسير

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾.

مادة (حسس) تدلّ على الإدراك بالمشاعر الحسيّة، كالعين والأذن والأنف واللسان واليد - ويقابله الدرك العقلي، أي ما يدركه الفكر:

قال تعالى: ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا﴾^(٢).

وقال تعالى حكاية عن يعقوب: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ

١. سورة مريم: الآية ٩٨.

٢. سورة الأنبياء: الآية ١٢.

وَأَخِيهِ^(١)، أي اطلبوه عن طريق الحسّ .

وفي الحديث: «إنّ الشيطان حسّاس لحاس»، أي شديد الحس والإدراك .

وفي الحديث أنّه ﷺ: «كان في مسجد الخيف فسمع حسّ حية»، أي

حركتها وصوت مشيها .

وإنّما عبّر سبحانه وتعالى بـ (أحس) مع أنّ الكفر من الأمور المعنويّة،

ليبيان أنّ كفرهم بلغ مبلغاً حتّى تعلّقت به الحواس الظاهرة، فيكون استعارة بليغة،

كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾^(٢) .

والمعنى: فلمّا عرف عيسى من بني إسرائيل الكفر وعلم منهم العناد

واللجاج، وأنّهم قصدوا إيذاءه مع وضوح تلك الآيات الباهرات التي عرفوها

منه، دعا الأنصار لتثبيت شرع الله تعالى والتمسك بدينه .

وفي الآية الشريفة التسليّة لنبيّنا الأعظم ﷺ حين ما رأى من قومه العناء

واللجاج .

كما يستفاد منها أنّ الآيات الكونيّة والمعجزات الباهرات لا تلجئ أحداً

على الإيمان ولا تكون ملزمة له، كما هو صريح بعض الآيات الشريفة مثل قوله

تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٣)، وذلك صدر منهم

من العناد واللجاج ما جعل الأنبياء في العناء والمشقة من أقوامهم .

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ .

الأنصار جمع نصير، فعيل بمعنى فاعل، لأنّ كلّ واحد من المتناصرين

١ . سورة يوسف: الآية ٨٧ .

٢ . سورة الأنبياء: الآية ١٢ .

٣ . سورة القصص: الآية ٥٦ .

ناصر و منصور ، وهو بمعنى العون ، ونصرة الله للعبد ظاهرة ، وأما نصرة العبد لله هي نصرته لعبادته والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده وامتنال أوامره واجتناب مناهيه .

وإنما أضاف إلى الأنصار نفسه لبيان أن نصرته نصرة الله تعالى . وقيد الأنصار بكونهم إلى الله ، للتحريض والتشويق إلى لقاء الله تعالى ، ونظير ذلك كثير في القرآن الكريم :

قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(١) ، وقال تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾^(٢) .

وقد ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر بما يرفع الإجمال عن هذا الموضع ، قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ ، كما قال عيسى بن مريم للحواريين ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾^(٣) . والاستفهام في هذه الآية الشريفة لاختبار القوم ومعرفة المؤمن منهم عن غيره ، وبيان أهمية النصرة لله تعالى .

قوله تعالى : ﴿قَالَ الْخَوَارِيُّونَ﴾ .

الحواريون جمع حواري ، وأصل المادة تدلّ على البياض والتخلص من كلّ عيب ، ولذلك سمّيت نساء أهل الجنة بحور العين لشدة بياضهن وسواد عيونهن ، وفي الحديث : «أنّ في الجنة لمجتمعاً للحوار العين» .
وإنما سمّى ناصر الأنبياء حواري ، باعتبار خلوصه في نفسه عن العيب

١ . سورة النساء : الآية ١٣٦ .

٢ . سورة البقرة : الآية ٢٤٥ .

٣ . سورة الصف : الآية ١٤ .

والذنب وإخلاصه لغيره، فيكون ناصراً وخاصة له .

ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا بالنسبة إلى أصحاب المسيح ﷺ، وهم رسله الذين أخلصوا في أنفسهم ونقّوها من كلّ عيب وكانوا مخلصين له، وهم الذين كان عيسى ﷺ يرسلهم إلى بني إسرائيل للوعظ والإرشاد . وقد اختلفوا في عددهم، والمشهور أنّهم كانوا اثني عشر رسولاً، وذكرهم إنجيل متى في الاصحاح العاشر ٢-٤، وقيل إنّ عددهم سبعون، وهم الذين اختارهم عيسى وأرسلهم إلى الأقوام ليعلّموهم المسيحية، ولا فائدة في معرفة العدد بعد وضوح أصل المعنى وأنّ المناط هو تحقّق الإخلاص والخلوص . والمستفاد من الآية الشريفة - كما عرفت - أنّ الحواريّ أخصّ من مطلق الصاحب .

والآية المباركة ترشد إلى أمر اجتماعي، وهو أنّ كلّ مرشد في الاجتماع لابدّ وأن يهيء لنفسه مركزاً يكون مصدراً لإرشاده، ويعتمد عليه في ما يستجدّ من الحوادث، ويستمد منه القوّة حين ما يتطلب ذلك، وإلاّ كان عمله هدراً وأتعابه سدى . وهذا من أهمّ الأمور التي أُشير إليها في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم والسنة المقدّسة، قال تعالى حكاية عن لوط: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^(١)، وفي ابتداء الدعوة في الإسلام اختار الرسول ﷺ رجلاً جعلهم مصدر الدعوة، وذلك في بيعة العقبة وبيعة الشجرة، كما نتابع الكلام إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ .

أي: استجابوا إلى دعوة المسيح، وهم الذين اختارهم عيسى وجعلهم من

حواريه ، وقالوا نحن متبوعوك وناصروك في الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيله ، ويفسر معنى النصر في الله ما بعد هذه الآية .

وفي قوله تعالى : ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ، الطباق الشديد ، أي نحن ناصروك لأنّه نصره الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ .

تبين هذه الجملة معنى نصره الله ، إذ الإيمان الحقيقي نصره الله تعالى ، ونصرته جلّ جلاله ترجع إلى كمال النفس الإنسانية ، وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة والجهاد مع أعداء الله تعالى .

وقوله جلّ شأنه : ﴿وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ ، تسليم لهم لنبيهم تسليماً حقيقياً . وهيئة التسليم تدلّ على الخضوع لله تعالى وإطاعته في جميع تشريعاته ، والإيمان من إحدى طرق التسليم ، ولها مراتب متفاوتة .

وسياق الآية الشريفة يدلّ على كمال إيمانهم ، وتمكّنه في قلوبهم ، حتّى ظهر التسليم والخضوع على جوارحهم عن جوانحهم وطلبوا من عيسى الشهادة بذلك .

وفي الآية المباركة الدلالة على أنّ الإيمان بالله تعالى لو لم يكن مقروناً بشهادة المتبوع لا أثر له أبداً . وتقدّم الكلام في قوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١) .

ويستفاد من الآية الشريفة أنّ إيمان الحواريين كان راسخاً في قلوبهم ، وإنّما طلب عيسى عليه السلام منهم النصر لله تعالى إتماماً للحجة على غيرهم ممّن أحسّ منهم الكفر ، وإعلاناً لشأنهم وإظهاراً لدرجاتهم الكاملة في الإيمان ، فيكون قولهم (آمنا بالله) تأكيداً لما آمنوا به أولاً ، وتثبيتاً لشهادة عيسى على

ذلك، ويدلّ على ما ذكرنا قوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِئِينَ أَنْ آمِنُوا بِبِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١)، والوحي - بأيّ معنى أخذ - كاشف عن كمال إيمانهم وجلالة قدرهم، ولكن استفادة كونهم أنبياء الله من الوحي إليهم مشكل، لأنّه أعمّ من ذلك، إذ قد يستعمل الوحي في مجرد الإلقاء في القلب من الله تعالى، كما في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَأُوحِينَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْبِئْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢).

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾.

تضّرّع منهم إلى الله تعالى والدّعاء على الإيمان، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾^(٣).

والجملة مقول قول الحواريين، وإنّما حذف القول مبالغة في التضّرّع، وللدلالة على التشرّف بالدعاء، ولبیان نفس الحكاية، وهو من أحسن الأساليب البلاغيّة وهو في القرآن الكريم كثير جدّاً، ويستفاد أنّ الداعي قد أهمل نفسه أمام المدعو ولا يرى لها شأنًا، وإنّما همّة التضّرّع وعرض الحال. وإنّما ذكر المتابعة للرسول بعد الإيمان بالله تعالى، لبيان أنّ الإيمان به جلّت عظمتها يستلزم العمل بما جاء به الرسول، وأنّ أحدهما بدون الآخر لا أثر له.

قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.

أي: وثبتنا مع الشاهدين، والمراد منه المعنى العام للشهود في كلّ عالم

١. سورة المائدة: الآية ١١١.

٢. سورة القصص: الآية ٧.

٣. سورة آل عمران: الآية ٨.

من العوالم ، ففي عالم الدنيا شهود الواقع والحق على ما هو عليه ، المشتمل على تبليغ الحق أيضاً ، الذي هو من أعلى درجات الإيمان ، بل لا درجة فوقه ، كما في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾^(١) . وبالنسبة إلى أعمال الجوارح شهود مطابقتها مع الواقع ، وبالنسبة إلى عالم البرزخ والآخرة شهود عين تلك الحقائق بصور مناسبة لتلك العوالم ، وقد تقدّم في قوله تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٢) ، بعض الكلام فراجع .

قوله تعالى : ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ .

التفات إلى بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر ، ومادة (مكر) تدلّ على كلّ ما يصرف الإنسان عن مقصده ، فإذا كان بحيلة فهو خديعة وشرّ ، وإن كان بغيرها كان محموداً ، ولذا يتقسّم المكر إلى قسمين ، حسن وسيء ، قال تعالى : ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(٣) ، وقال تعالى : ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾^(٤) .

وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم مكرّرة تبلغ أكثر من أربعين مورداً نسبت ..

تارةً : إلى الإنسان بلا واسطة ، قال تعالى : ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

١ . سورة المائدة : الآية ٨٣ .

٢ . سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

٣ . سورة فاطر : الآية ٤٣ .

٤ . سورة النحل الآية : ٤٥ .

يَشْعُرُونَ^(١).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ^(٢)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ

يُخْرِجُوكَ^(٣)﴾.

وأشد ما وصف الله تعالى به مكر الإنسان قوله عز من قائل: ﴿وَإِنْ كَانَ

مَكْرُهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ^(٤)﴾.

وأخرى: بواسطة، قال تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ

بِاللَّهِ^(٥)﴾، والمراد به الظلم والشرّ الواقعان في الليل والنهار من الإنسان.

وثالثة: نسبت إلى الله جلّ شأنه مزاجية ومشاكلة في اللفظ، كما في هذه

الآية الشريفة، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^(٦)﴾.

وبدون مزاجية، قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

الْخَاسِرُونَ^(٧)﴾.

وقد اختلف المفسّرون والعلماء في نسبة المكر إلى الله تعالى، ف قيل إنه لا

يجوز نسبته إليه عزّ وجلّ لأنّه منزّه عن المكر والخديعة، فلا يُطلق عليه تعالى

إلا عن طريق المشاكلة، وقالوا إنّ كلّ مورد ورد فيه المكر منسوباً إليه عزّ وجلّ

يحمل على الاستعارة، وهي تسمية جزاء المكر مكرّاً مقابلة كما هو المعروف

١. سورة النحل: الآية ٢٦.

٢. سورة فاطر: الآية ١٠.

٣. سورة الأنفال: الآية ٣٠.

٤. سورة إبراهيم: الآية ٤٦.

٥. سورة سبأ: الآية ٣٣.

٦. سورة النمل، الآية: ٥٠.

٧. سورة الأعراف: الآية ٩٩.

عند العرب ، مثل قوله تعالى : «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ»^(١) ، وقوله تعالى : «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»^(٢) ، وغيرهما من الآيات الشريفة .

وهذا القول منهم مبني على استعمال المكر في المعنى السيء فقط ، وهو المساوق للخديعة والشر ، فيكون قبيحاً والله تعالى منزّه عنه ، ولكن استعمال القرآن الكريم يأبى ذلك كما عرفت ، مضافاً إلى أنّه استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاً ، وهو غير صحيح .

وقيل : إنّّه يجوز إطلاق المكر عليه تعالى كما أطلق على غيره من أفراد الإنسان من دون مشاكلة أو الخروج عن المعنى الحقيقي ، وأصحاب هذا القول اختلفوا في توجيه المكر بالنسبة إليه عزّ وجلّ ، وجميع ما قيل في ذلك لم يقيم عليه دليل يصحّ الاعتماد عليه .

و الصحيح أن يُقال : إنّ المكر في الأصل يطلق على كلّ ما يصرف الإنسان عن مقصوده خفية وسراً ، وبهذا المعنى يصحّ إطلاقه عليه عزّ وجلّ بلا محذور فيه من عقل أو نقل ، لفرض أنّ جميع أسرار إرادته المقدّسة مخفية عن مَنْ سواه ، وهو عبارة أخرى عن التدبير الأتمّ بما تقتضيه الحكمة المتعالية بأعمال خفية لا يعلمها الإنسان ، فيجازي الظالمين على ظلمهم والماكرين بمكرهم ، ويحسن إلى المحسنين بما يوافق اللطف ، ويؤيّد هذا المعنى ما ورد في بعض الدعوات المأثورة : «إلهي لا تؤدّبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك» ، وفي الحديث : «اللَّهُمَّ امكر لي ولا تمكر بي» ، ومعنى الحديث : ألحق مكرك بأعدائي لا بي ، فإنّ مكره جلّ شأنه إيقاع بلائه بأعدائه دون أحبّائه وأوليائه .

والمراد بمكر بني إسرائيل في المقام اعمالهم جهات النفاق مع عيسى عليه السلام ،

١ . سورة البقرة : الآية ١٩٤ .

٢ . سورة الشورى : الآية ٤٠ .

كما حكى الله تعالى عنهم مع أنبياء الله تعالى في آيات أخرى، مثل تحريف الكلم عن مواضعه وإيذاء الأنبياء وقتلهم وتشريدهم.

كما أن المراد بمكر الله تعالى جزاؤهم بما خفي عن ادراكهم ولم تصل إليه عقولهم، بأن شبه المسيح عليهم ورد كيدهم على أنفسهم مع اعتقادهم بأنهم قتلوه، فإنه لو رفعه الله تعالى علناً وبمراى منهم لاستحكت شبهة الغلو والألوهية فيه، ولو رفعه خفية لطال التشاجر والنزاع والمحنة على المؤمنين وكثر فيهم القتل وهتك الإعراض، طلباً منهم لإظهاره وتسليمه، فكان ذلك التشبيه لطفاً خفياً ومكراً منه عز وجل وفق الحكمة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

أي: والله يفعل أفعالاً خفية بما تقتضيه الحكمة المتعالية مع غفلة أهل المكر عن ذلك، وكون مكره تبارك وتعالى خيراً محضاً، إذ لوحظ بالنسبة إلى النظام الكلّي، ويكون المكر بعباده في نصرة الحق وأهله وإبطال الباطل وإزهاقه.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلَافَ فِي يَمِينِكَ﴾.

بيان لمكره عز وجل وإعمال سرّه الخفي على الناس، والعامل في (إذ) قوله (ومكر الله).

ومادة (و ف ي) تدل على أخذ الشيء وافياً تماماً في الجملة، وهذا المعنى هو الشائع في جميع استعمالاتها العرفية والقرآنية، وفي حديث المعراج: «فمررت بقوم تقرر شفاهم كلّما قرضت وفت»، أي نمت وطالت أو كملت كالأول.

وعنه ﷺ أيضاً: «إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها»، أي تمت العدة بكم

سبعين.

وأما الوفاة بمعنى الموت ، فهو أحد موارد استعمالات هذه المادة ، وليس من المعنى الحقيقي لها .

نعم ، شاع استعمالها في الموت ، ولعلّه لأجل أنّ الإنسان يأخذ من الحياة نصيبه التام بحسب استعداده ، فالله يميتّه بعد ذلك وينقله إلى عالم آخر .

ويدلّ على ما ذكرنا جملة من الآيات الشريفة ، منها قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾^(١) ، والمراد به التوفيّ بأخذهم النوم و غلبته عليهم .

وقوله تعالى : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ﴾^(٢) ، ولا يستقيم معنى الآية الشريفة لو كان معنى التوفيّ هو الموت ، أي الله يميت الأنفس حين موتها والتي لم تمت يميتها في منامها .

ومن هذه الآيات وما تقدّم من نظائرها يستفاد أنّ التوفيّ أعمّ من الموت ، بل لم يستعمل التوفيّ في الموت إلاّ بعناية خاصّة ، ولذا لو لم تكن هذه العناية استعمل الموت بدله ، وهي أنّ الوفاة إنّما تستعمل في مورد يكون فيه أخذ الشيء محفوظاً من دون نقص ، كما في وفاء الدّين ونحوه ، فيقال : «وافيته في الميعاد» ، وبهذه العناية تستعمل في الموت والنوم ، حيث تحفظ فيهما نفس الإنسان ولا تنعدم فيهما ولا يبطل شأنهما ، فالله تعالى يأخذ الأنفس ويحفظها حتّى زمان عودها إلى الأجساد ، لكن يختلف عالم النوم وعالم الموت .

وقد عبّر سبحانه وتعالى بالموت في عيسى في مورد آخر ، حيث لم تكن

١ . سورة الأنعام : الآية ٦٠ .

٢ . سورة الزمر : الآية ٤٢ .

هذه العناية ، قال تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا﴾^(١).

وبالجملة : التعمق في موارد استعمال هذه المادة في الألسنة واعتبارها مرادفة له ، بحيث يتبادر منه هذا المعنى كل ما أطلق ، ولكنه مع ذلك لا يوجب صرف اللفظ عن المعنى الموضوع له ، ويقتضى أن الجامع القريب هو ما ذكرناه . فيكون معنى الآية الشريفة هو أخذ عيسى عليه السلام من عالم الأرض ومن بين الناس وحفظه عن مكر اليهود من دون أن ينالوا منه شيئاً ، حتى زمان عودته إلى الأرض ، ويدل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر رداً على اليهود : ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾^(٢).

وهذه الآية الشريفة صريحة في رد مزاعم اليهود في قتله وإبطال دعوى النصارى في موت المسيح بالصلب ورفعته إلى السماء بعد قتله على ما ذكره في الأناجيل .

مضافاً إلى أن قوله تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا﴾^(٣) ، ظاهر في أنه لم يمت وأن موته سيقع بعد ذلك ، وبانضمام هذه القرائن لا يبقى مجال للقول بأن المراد بالتوفي هو الموت ، هذا ولجمهور المفسرين وجوه في تفسير الآية الشريفة .

منها : ما نسب إلى ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ﴿يَا عِيسَى ابْنِ

١ . سورة النساء : الآية ١٥٩ .

٢ . سورة النساء : الآية ١٥٧ - ١٥٨ .

٣ . سورة النساء : الآية ١٥٩ .

مُتَوَفِّيكَ»، أي مميتك .

ولكن النسبة إليه مشكوكة ، كما نسب إليه جملة من مسائل نافع بن الأزرق ، وعلى فرض صدق النسبة لا دليل على حجّيته إلا إذا نسبته إلى النبي ﷺ بوجه معتبر .

ومنها : ما نسب إلى الربيع بن أنس ، أنه قال : « وفاة نوم لا وفاة موت » ، واستشهد لذلك بجملة من الآيات الشريفة .

ولكنّه مردود بما عرفت سابقاً ، كما أنه اجتهد بلا دليل عليه ومنها : ما عن قتادة : هذا من المقدّم والمؤخّر ، أي رافعك إلي ومتوفيك . وهو خلاف الظاهر ، بل مخالف لصريح الآيات الأخرى .

ومنها : أن المراد هو الإمامة العادية المعروفة ، وأنّ الرفع بعدها للروح ، كما قال تعالى في شأن إدريس : « وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا »^(١) .

ولكنّه بعيد عن سياق الآيات ، مع مخالفته لصريح الآيات الأخرى والنصوص الدالة على حياته الجسمانيّة ، وسيأتي الكلام في رفعه إلى السماء . ومنها : ما عن بعض المفسّرين أنه ﷺ نجا من اليهود ومات حتف أنفه ودفن في الأرض ثم رفعت روحه ، واستدلّوا بظاهر لفظ الوفاة في المقام ، وفي سورة المائدة ، الآية : ١١٧ ، وقوله تعالى حكاية عنه : « فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » . وكذا قوله تعالى حاكياً عنه : « وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا »^(٢) ، الدال على أن عيسى ككل البشر يولد ويموت ويُبْعَث .

وفيه : أن أصل الكبرى مسلّمة ، فإنّه ﷺ كسائر الأنبياء له موت بلا إشكال ،

١ . سورة مريم : الآية ٥٧ .

٢ . سورة مريم : الآية ٣٣ .

وأما أن المراد بالتوفي في المقام هو الموت الشائع، فهو أول الدعوى يحتاج إلى دليل، والآية المباركة لا تدل على ذلك، بل هي ناظرة إلى أصل الكبرى، ويدل عليه أيضاً ما يأتي من:

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا إِلَيْهِ﴾.

عطف على خبر إن، والرفع ضد الوضع، وهو يستعمل في ما يشتمل على العلو، سواء كان علواً معنوياً، كشرف المنزلة والفضيلة وغيرهما مثل قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٢)، قال الشاعر:

تلك الأمانى يترك الفتي ملكاً   على الأنام ولم ترفع له رأساً
يعني: أن الآمال توهم الفتى أنه قد صار ملكاً، ولكن لا تعطيه كرامةً
وشرفاً في الواقع.

أو محسوساً ظاهرياً كما في الأجسام الخارجية، إذ أعليت عن مقرّها:
مثل قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾^(٤).

وفي حديث الاعتكاف: «كان إذا دخل العشر الآخر أيقظ أهله ورفع المئزر»، ولعله كناية عن الاجتهاد والجد في العبادة بارتقاء النفس.
وهو من الأمور النسبية تختلف باختلاف المتعلق، قال تعالى حكاية عن

١. سورة الزخرف: الآية ٣٢.

٢. سورة المجادلة: الآية ١١.

٣. سورة البقرة: الآية ٦٣.

٤. سورة البقرة: الآية ١٢٧.

يوسف : ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾^(١)، وقال تعالى : ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾^(٢).

ومن أسمائه تعالى : «الرافع» ، وهو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد وأوليائه بالتقرب إليه . وتقدم في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ بعض الكلام .

والجملة قرينة أخرى لبيان معنى التوفي في الجملة السابقة . أي أخذك من بين اليهود وأحفظك من مكرهم بالرفع إلي .

وإنما قيد الرفع بقوله : (إلي) مع أنه تعالى لا يحويه مكان ولا يخلو عنه مكان ، تفخيماً لغاية الرفع من الأرض التي طالما أفسدها الكافرون والفساق ، فرفعه تعالى إلى موضع خاص محض لتسبيح الله تعالى وتقديسه ، ولا توجب هذه الكلمة (إلي) صرف الرفع إلى الرفع المعنوي ، باعتبار أنه لا يتصور القرب والبعد المكاني إليه عز وجل ، فيكون نظير قوله تعالى : في شأن إدريس : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾^(٣) ، لأن ظاهر الخطاب وتكريم الرفع إلى عيسى عليه السلام بكاف الخطاب ظاهر في رفع الموجود في الخارج وهو الجسم مع الروح ، لا أحدهما فقط .

إن قلت : إن الشأن في الإنسان هو الروح فقط والجسم تابع لها ، فيصح توجيه الخطاب إلى الروح فقط .

قلت : نعم هو صحيح في الجملة ، ولكن سياق الكلام يأبى عن ذلك ، لأن رفع الروح إلى السماء إنما هو شأن كل نبي ، بل ولي وأهل التقوى ، فلا تبقى

١ . سورة يوسف : الآية ١٠٠ .

٢ . سورة الرحمن : الآية ٧ .

٣ . سورة مريم : الآية ٥٧ .

خصوصيّة في تخصيص عيسى بذلك، ولا بدّ أن يكون في البين جهة معيّنة، وهي رفع روحه مع جسمانيّته الظاهرة، وبذلك امتاز عيسى عليه السلام عن إدريس الذي كان الرفع فيه معنويّاً روحانيّاً، بقرينة قوله تعالى: ﴿مَكَانًا عَلِيًّا﴾^(١)، أي مكانة ومنزلة ممتازة عن غيره، فيكون الخطاب في المقام بالنسبة إلى عيسى كقوله تعالى بالنسبة إلى موسى عليه السلام: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾^(٢)، حيث إنّ ظاهر حرف الخطاب إنّما يكون مع الإنسان الخارجي روحاً وجسماً، مع أنّه لو جعلنا الإنسان البرزخي كالإنسان في الدُّنيا مركباً من الجسم والروح كما أثبتناه في محلّه من أنّ الموجودات البرزخيّة والاخرويّة عين ما في العالم، فالأمر أوضح. إن قلت: بناءً على ذلك فلا فرق بين عيسى عليه السلام وغيره في أنّ للجميع وجوداً برزخيّاً أيضاً.

يُقال: الفرق حينئذٍ أنّهم ماتوا فصار وجودهم وجوداً برزخيّاً، وعيسى عليه السلام لم يمت بل صار بوجوده العنصري الدنيوي وجوداً برزخيّاً، فيكون عيسى عليه السلام من قبيل الكلّي المنحصر في الفرد، كما هو شأن الموجودات الفلكيّة.

قوله تعالى: ﴿وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

الطهارة معروفة، وهي تستعمل في الطهارة الظاهريّة من الأرجاس، والمعنويّة من الذنوب والأحداث. وفي معنى آخر أطف من ذلك كلّ، وهو: التخلّص ممّا هو من غير سنخه و صنفه.

والجملة معطوفة على خبر (إن)، وهي قرينة أخرى على أنّ المراد بالرفع هو الجسماني والروحي معاً، والمراد منها الطهارة المعنويّة من رجس الكافرين

١. سورة مريم: الآية ٥٧.

٢. سورة طه: الآية ٤١.

وكفرهم وابتعاده عن مخالطتهم ومكائدهم، وعن مجتمع استولت عليه كل رذيلة وكفر وجحود، وتنزيهه عن شبههم، فيكون بمنزلة ابتعاد الطير عن السباع بل أشد.

ويستفاد من قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سبب تطهيره، وهو الكفر ومجالسة الكفار.

قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

وعد حسن وبشرى لعيسى عليه السلام ومتبعيه. والمراد من الذين اتبعوك هم الذين آمنوا بعيسى عليه السلام واهتدوا بهديه، واتبعوه في جميع ما أنزل الله تعالى عليه، فنالوا رضى الله تعالى وحبّه عزّ وجلّ، ووعدهم الخير والتفوّق على الذين كفروا وأعرضوا عن نبوّته.

ومن سياق المقابلة بين الطائفتين يستفاد أنّ الطائفة الأولى هي المؤمنة الهادية المطيعة لربّها، التي اتّصفت بمقام الرضا والمحبة لله تعالى، وهم مختصّون بمنّ تابع عيسى عليه السلام واستقام على الهدى دون كلّ من نسب نفسه إلى النصرانيّة، كيف وقد اعتقدوا بالكفر وما يخالف العبوديّة وأنكروا ما جاء به عيسى عليه السلام، على ما حكى عنهم عزّ وجلّ في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم، فيشمل النصارى المؤمنة قبل ظهور الإسلام والمسلمين بعد ظهوره، المؤمنين بعيسى عليه السلام المبشر بمحمد صلى الله عليه وآله.

وظاهر الآية الشريفة يدلّ على تفوّقهم وتلبّسهم بالنسبة إلى الكافرين بعيسى عليه السلام، وهم اليهود في الظاهر والباطن وفي الحجّة والبرهان والعدد، ولم يقيّد سبحانه التفوّق بوقت خاصّ، بل يستفاد من الآية الشريفة أنّه بشارة ووعد أبدي لهم، فقد تحقّق هذا الوعد برهة من الزمن حين ما رفع عيسى عليه السلام من بين المؤمنين به مع شدّة مجاهدة الكفار واليهود على محو دينه وإزالة طريقته وقتل

المؤمنين به ، فقد أظهر الله تعالى الحق وانتشر دينه وكثر أتباعه إلى أن خرجوا عن الصراط المستقيم واستولى عليهم الظلم والفساد ، وسيتحقق وعد الله أيضاً إذا رجعوا إلى الملة المستقيمة والدين القويم ، وهو ما أخبرنا عز وجل بظهور عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ .

وقيل : إن المراد بالفوقية ، الفوقية في الاحتجاج والبرهان ، وفي جهة المقبولية لحجج المتبعين له ، واستماع الناس لها وكونهم أطوع لها .

وفيه : أن ذلك احتمال حسن ثبوتاً ، كما هو كذلك في شريعة لاحقة بالنسبة إلى الشريعة السابقة ، ولكن ظاهر الآية الشريفة التأييد والدوام بالنسبة إلى الفوقية ، لا بالنسبة إلى الاحتجاج الذي هو له حد معين إلى ظهور الإسلام .

وقال بعض المفسرين : إن ظاهر قوله تعالى : ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، إخبار عن المستقبل و وعد صرف عما يقع بعيسى ومتبعيه من الله تعالى .

وفيه : أنه خلاف ظاهر الآيات الشريفة التي وردت في شأن عيسى عليه السلام في المواضع المختلفة من القرآن الكريم ، بل أن ظاهر قوله تعالى : ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ ، تحقق التوفي بالنسبة إليه ، ولا معنى لإخباره عز وجل بأنه سيتوفاه بعد إمامته ، مع أن ذلك كله خلاف السنة الشريفة التي وردت في شرح حالات عيسى عليه السلام ، وهي بمجموعها ممّا لا يسع لأحد إنكارها .

نعم ، ما ورد عن النصارى في حالات عيسى عليه السلام قابل لكل احتمال ، وجملة منها باطلة لا يمكن قبولها بوجه .

قوله تعالى : ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ .

التفات عن الغيبة إلى الخطاب، ليشمل عيسى عليه السلام والذين اتبعوه، والذين كفروا به، فإنّ الجميع مصيرهم إلى الله تعالى ويحشرون إليه في يوم القيامة، فيقضي بينهم بالحقّ في ما اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام ودينه وشريعته، وما اختلف فيه متّبعوه والذين كفروا به.

وفي الخطاب الدلالة على شدة الاعتناء بإيصال الثواب والعقاب لمستحقّيهما.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

تفريع على ما تقدّم و تفصيل بعد إجمال، لبيان جزاء المبطل و كَيْفِيَّتِهِ، وهو الحكم الإلهي الذي يقضي به على الذين كفروا، وهم اليهود الذين خالفوا عيسى عليه السلام و حاربوه.

قوله تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾.

ذكر سبحانه و تعالى في الدُّنْيَا، لبيان تفوق الذين اتّبعوا عيسى عليه السلام على اليهود الذين كفروا به، فقد شدّد الله العذاب عليهم في الدُّنْيَا أن جعلهم مغلوبين مخذولين، ابتلاهم الله تعالى بأنواع البلايا من القتل والتشريد والذلّة. وفي الآخرة بأشدّ العذاب، وما لهم في ذلك من ناصرين وأعوان يدفعون بهم عذاب الله. وإنّما أتى سبحانه بالجمع (من ناصرين) لبيان أن كلّ واحد منهم ليس له ناصر.

وفي نفي الناصرين عنهم دلالة على أنّ ذلك قضاء حتم لا يقبل الشفاعة.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾.

بيان لحال المؤمنين و وعد حسن بالجزاء الأوفى لهم، وفيه التفات من

التكلم إلى الغيبة، تلطفاً بهم وتحنناً عليهم، ولزيادة ثقة المؤمنين بالجزاء. وإنما عدل سبحانه عن التعبير بـ «الذين اتبعوك» بهذا الخطاب، لبيان حقيقة الاتباع، وهي الإيمان والعمل الصالح، وأن مجرد الاتباع من دون أن يستتبع ذلك بعمل صالح لا أثر له، ولا يستلزم استحقاق هذا الجزاء الحسن، وقد أكد ذلك سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١)، وتوفية الجزاء، أي إعطاء الثواب وافياً من غير نقص كما تقدم، ومقتضى المقابلة بين الجملتين أن يكون الجزاء في الدارين الدنيا والآخرة، ففي الدنيا الفوقية والذكر الحسن والغلبة والنصرة، وفي الآخرة الجنة وحسن المآب.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.

تأكيد لمضمون ما ورد في الآية السابقة، وهو أن مجرد الاتباع لبعض الأفراد لا يوجب اللحق بالمؤمنين ما لم يستتبع الإيمان بالعمل الصالح، فإنه ظالم والله لا يحب الظالمين، فهذه الآية المباركة تشير إلى الطائفة الثالثة، وهي المتبعون في اللسان ومن انتسب إلى عيسى عليه السلام بالقول فقط، من دون أن يتلبس بحقيقة الإيمان، ولعله لذلك لم يختم سبحانه وتعالى الآية الشريفة بما يدل على الرحمة والرافة والمغفرة، كما هو عادته تعالى في سائر الموارد.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾.

إشارة إلى قصص عيسى عليه السلام التي ذكرها الله تعالى من حين ولادته إلى رفعه إلى السماء. والمراد بالذكر الحكيم هو القرآن الكريم الذي أحكمت آياته

بخلوصها من الباطل ، و المتّقن نظمه و المشتمل على الحكمة ، يهدي المؤمنين إلى الصراط المستقيم و الدين القويم ، المبين للمغيبات .
وإنّما أتى بما يدلّ على البعد للإشارة إلى عظيم منزله المشار إليه و كرامته و شرفه ، و بهذه الآية الشريفة يختتم سبحانه و تعالى قصص عيسى عليه السلام و أخباره من حين ولادته إلى وفاته و رفعه في المقام ، ولكنّه تعالى لم يفرغ منها ، و هذا ممّا تدلّ عليه هيئة المضارع في «نتلوه» ، الدالة على استمرار الوحي .
و الآية المباركة تدلّ على نبوة رسول الله ﷺ و صدق دعواه و بطلان ما سواها .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ .

إجمال بعد تفصيل ، و إيجاز بعد إطناب لتأكيد الحجّة ، و هذا من الأساليب المستحسنة المتبعة في مقام الاحتجاج و الاستدلال .
و الآية الشريفة في مقام الردّ على شبهة طائفتين :
الأولى : اليهود الذين استبعدوا خلق الإنسان من غير أب ، فاتّهموا مريم العذراء .

و الثانية : النصارى الذين ضلّوا في عيسى عليه السلام ، فزعموا أنّه ابن الله تعالى ، فكان الجواب قاطعاً ، حيث إنّ كلّتا الطائفتين تعترفان بآدم و أنّه خلق من غير أب و لا أمّ ، فما يقول فيه اليهود و النصارى يقال في عيسى عليه السلام ، فاكتمى سبحانه و تعالى بالتشبيه بخلق آدم عليه السلام حيث اقتضى الحال أن يوجز البيان .

و الآية الشريفة على إيجازها اشتملت على حجّتين :
الأولى : أنّ عيسى و آدم عليه السلام مخلوقان مسبوقان بالعدم ، و قد خلقهما الله تعالى حسب حكمته و علمه ، و فقد الأب فيهما لا يصير خلقهما ممتنعاً ،

ولا يوجب ادّعاء التهمة في عيسى .

الثانية : أن عيسى عليه السلام كآدم في خلقه بالأمر التكويني ، فلو اقتضى خلق عيسى من غير أب دعوى الألوهية فيه ، لاقتضى خلق آدم تلك أيضاً ، مع أنه لم يدّع أحد الألوهية ولعلّه أنه أولى بذلك ، إذ لم يخلق من أب وأم ، وأنه مسجود الملائكة ، بخلاف عيسى الذي خلق من أم ومن نفخ جبرائيل ، فاجتمعت في مريم العذراء الحالة الانعقادية والمنعقدية ، فهو أبعد من دعوى الألوهية بمراتب عن آدم عليه السلام .

ثم إن الآية الشريفة تثبت حقيقة من الحقائق الواقعية ، وهي أن مجاري الأمور تحت قدرة الله تعالى وإرادته المقدسة ، وأنه إذا أراد شيئاً يتحقق ولا يقف دونها شيء ، وإن كان خلاف العادة في عالم الأسباب والمسببات .

ويستفاد من قوله تعالى : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ، ترتّب الكون على الأمر من دون أن يتخلّف عن ذلك بلا احتياج إلى سبب معيّن .

ولكن الآية الشريفة لا تدلّ على انتفاء التدرّج ، إذ أن جميع الموجودات مخلوقة بإرادته التكوينية ، سواء كانت من التدرّجيات أم لم تكن ، والتدرّج إنما يلاحظ بالنسبة إلى الأسباب ، وأمّا إذا لوحظ بالقياس إلى أمر الله فلا تدرّج ولا مهلة .

وإنما عبّر سبحانه وتعالى بالفعل المضارع (كن فيكون) ، مع أن الأمر كان في الماضي لتصوير ذلك الأمر تصوير مشاهدة وتجسيم في أذهان المخاطبين ، كأنّه واقع الآن ، ولأنّ المضارع أظهر في التحقق والثبوت .

وقوله تعالى : ﴿ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ يدلّ على وجه الشبه بين عيسى و آدم عليه السلام في أنّهما خلّقا على خلاف العادة ، ويحتمل أن يكون المراد به أن آدم عليه السلام في الخلق أغرب وأعظم ، ومع ذلك لم يدّع أحد الألوهية فيه ، يكون أقطع للخصم

وأحسم للشبهة .

قوله تعالى : ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ .

تأكيد لما ذكر في الآيات السابقة من قصص عيسى عليه السلام في أنها الحق وليست قابلة للافتراء والتشكيك ، كما تدل الآية المباركة على أن الحق منحصر به تبارك وتعالى ، وما سوى ذلك من الباطل .

وفي الآية الشريفة إيماء إلى أن جميع ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحق ، وهو على الحق أيضاً كما تقدم مكرراً .

وإنما ذكر سبحانه وتعالى : ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ ، للدلالة على أن الحق منه دون غيره ، وإليه ينتهي كل شيء ، لفرض أنه المبدأ والمعاد .

وقوله تعالى : ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ يدل على أن ما ذكره اليهود والنصارى في شأن عيسى عليه السلام مفتعل وامترأ ، وفيه تشجيع لرسول الله صلى الله عليه وآله على المحاجة معهم وإبطال دعاويهم .

والآية المباركة تشتمل على أبداع الأسلوب والبيان في مقام الاحتجاج والمخاصمة ، كما في قوله تعالى : ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ ^(١) .

وإنما نسب الامترأ إلى النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لا يحتمل فيه ذلك أبداً : أولاً : لصحة مخاطبة أحد وإرادة غيره على نحو : (إياك عني واسمعي يا جارة) ، وهو شائع في المحاورات الفصيحة .

وثانياً : لإثبات دعواه ونفي دعاوي اليهود والنصارى ، وعدم صحة انتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

***

بحوث المقام

بحث أدبي:

الظرف في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ متعلق بأنصاري بتضمين النصره معنى السلوك والسير والذهاب، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾^(١)، والتضمين من المحسنات البلاغية.

وقيل: متعلق بفعل محذوف وقع حالاً من الياء، وهي مفعول به، ومعناه: مَنْ ينصرني حال كوني داعياً إلى الله تعالى، وإنما قالوا ذلك حفاظاً على القواعد المعمولة في علم النحو، ولكن ذلك تطويل بلا طائل تحته، مع أن التضمين من المحسنات البلاغية - كما عرفت - وهو أمر مرغوب فيه.

وقيل: أن «إلى» بمعنى مع، ولكن لا كلفة في ذلك، وإنما تأتي (إلى) بمعنى (مع) في موارد معدودة، فلا يقال: جاء زيد إليه مال. مع أنه مخالف لأدب عيسى عليه السلام والقرآن مع الله تعالى.

وقال الزمخشري: إن (إلى) بمعنى الانتهاء، أي من ينصرني منتهاً نصره إلى الله تعالى.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ الطباق التام، وهو من المحسنات البديعية.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ خبر أن، ﴿وَرَأَيْتُكَ﴾ عطف عليه، وكذا

﴿جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾. و متوفيك أصله متوفيك (بالضمة على الياء)، ولكن حذفت الضمة استثقلاً.

و تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾، يفيد تأكيد الوعد والوعيد.

و (ثم) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ للتراخي في الإخبار، لا في المخبر به.

وجملة: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ابتدائية لا محل لها من الإعراب، مبيّنة لوجه الشبه.

***

بحث دلالي:

الآيات الشريفة تدلّ على أمور:

الأول: يدلّ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ على ظهور الكفر اليهود ظهوراً بيّناً، بحيث تعلق به الإحساس، فلم يبق أي احتمال لرشدهم واهتدائهم، ولذا عقبه سبحانه وتعالى بما يدلّ على الامتحان الذي هو الوسيلة الوحيدة لتمييز المؤمن عن الكافر.

الثاني: يدلّ قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ على حقيقة من الحقائق الواقعيّة، وهي أنّ كلّ مرشد اجتماعي لا بدّ له من مركز يعتمد عليه في ما يلاقيه في سبيل نشر دعوته، والحافز الذي يحفزه على العمل عند ما يرى ما يشبطه فيه، وله الأثر الكبير في تنفيذ العمل وإنجازه، وهذا ممّا نشاهده في القوى الطبيعيّة أيضاً، فإنّها تتمركز في نقطة ثمّ تنتشر منها.

الثالث: يدلّ قوله تعالى: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ على جلالة قدر الحواريين، فإنهم آمنوا بجميع ما أنزل على

عيسى عليه السلام بعد ما كفر قومه ، وأسلموا أمرهم إلى الله تعالى واتبعوا ما جاء به رسولهم ، واتقوا الله وعبدوا الله ربهم وسلكوا الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى السعادة والكمال . وهذا هو الذي طلبه عيسى عليه السلام منهم عندما قال : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ، إلا أن جميع ذلك لا يدل على كونهم أوصياء أو أنبياء مما ورد في هذه الآيات الشريفة الدالة على مدحهم والمبيّنة لعظيم منزلتهم من بين سائر الناس الذين كفروا بعيسى .

الرابع : أن قوله تعالى : ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ، يدل على أن للشاهدين منزلة كبرى ودرجة عظمى من بين الناس ، سواء في الدنيا أم في الآخرة ، حيث إن كل مؤمن إنما يطلب أن يكون مع الشاهدين ، قال تعالى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾^(١) ، فالشاهد هو الحجة على الخلق ، سواء كانت شهادته على التبليغ أم كانت على أعمال الخلق أو سائر الأمة .

والشاهد هو الذي بلغ من التقوى درجة عليا ، ومن الإيمان منزلة كبرى حتى اختاره الله تعالى لدرجة الشهادة ، وهو الكامل الذي له الشهادة على الناقص ، كما نشاهده في الطبيعيات أيضاً ، وقد تقدّم في قوله تعالى : ﴿يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾^(٢) بعض الكلام .

الخامس : يدل قوله تعالى : ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ . أن كل مكر في دين الله يترتب عليه الجزاء لا محالة ، سواء في الدنيا أم في الآخرة ، ومكره تعالى أشدّ وأقوى من غيره ، ومع ذلك فهو يفعل وفق الحكمة المتعالية ، وبه يصل المحسن إلى إحسانه والمسيء إلى نكال أعماله ، ولذا كان في مكره

١ . سورة المائدة : الآية ٨٣ .

٢ . سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

كمال العناية بخلقه واللفظ بعباده، ويظهر ذلك بوضوح في مكره عز وجل باليهود الذين أرادوا قتل المسيح وصلبه، فرفعه الله تعالى من بين أيديهم وحفظه وحفظ المؤمنين ودينه من الضياع، لئلا تذهب جميع أتعابه سدى.

السادس: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾، على أن لعيسى بن مريم عليه السلام شأناً من بين الأنبياء، فقد أخذه من عالم الأرض الذي كثر فيه الفساد واستولى على أهله العصيان والكفران ورفعته إلى السماء، التي هي محلّ القدس والقديسين، ولعلّ السرّ في ذلك أن عيسى عليه السلام خلق من مادة أرضيّة متكوّنة من مريم العذراء ومادة ملكوتيّة هي نفخة جبرائيل، وتجاذبت المادّتان فالأولى تجذب عيسى إلى عالمها، والثانية كذلك، وغلبت الثانية ورفعت عيسى عليه السلام إلى السماء إلّا أن الأولى أوقفت هذا الرفع العلوي في السماء الرابعة، ولو لم تكن هذه لرفع عيسى عليه السلام إلى العرش الأعلى.

ويمكن أن يكون تحديد الرفع إلى السماء الرابعة أيضاً ما كان معه من حطام الدُّنيا، وهو مدرعة صوف، وكان قلبه متوجّهاً إلى أمّه الحنينة عليه الروؤفة به، ولولا هذان الأمران لما كان لرفعه حدّ معيّن، فإنّ توجّه القلب ولو في الجملة إلى غير الله تعالى يوجب التحديد، وكذلك المادّة التي هي من الأرض توجب منع السباحة في ذلك اليم ولو كانت من غزل ونسيج مريم عليه السلام.

ومن ذلك يعرف انقطاع قلب خاتم الأنبياء عليه السلام عن جميع ما سوى الله بالكلية حين رفع إلى العرش الأعلى وخاطب الله تعالى مواجهة، كما حكى عنه الجليل في كتابه.

إن قلت: إن آدم عليه السلام خلق أيضاً من مادة أرضيّة ونفخة روحانيّة كما حكى عنه عز وجل في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

سَاجِدِينَ»^(١) فلا بدّ أن يكون هذا التجاذب فيه أيضاً.

قلت: إنّ آدم عليه السلام خلق من الأرض وللأرض ولم تكن فيه حكمة رفعه إلى السماء، بخلاف عيسى عليه السلام فإنّه خلق من مادة أرضيّة ونفخة ملكوتيّة وتحقّقت فيه الحكمة لرفعه مدّة معيّنة.

السابع: يدلّ قوله تعالى: ﴿وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، على أنّ الرفع لم يكن رفعا معنوياً فقط، بل كان جسمانياً وروحانياً معنوياً، فقد طهره الله تعالى من مجالسة الذين كفروا به ورفع ذكره ونزّهه عن الفسقة والعصاة.

ولو كان التطهير معنوياً لما اختصّ عيسى عليه السلام، بل أنّ جميع الأنبياء مطهّرون من الأرجاس والأنجاس والكفر والعصيان.

الثامن: يدلّ قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ على تفوّق من اتّبع عيسى عليه السلام على الذين كفروا به في جميع شؤون السلطة والعدد، والحجّة والبرهان والشرف.

وإنّما عبّر سبحانه بـ: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾، لتضمّنه العلة لهذا التفوّق، وهي الاتّباع والإيمان والعمل الصالح والتقوى، فيختصّ بمن اتّبعه مخلصاً في أوّل دعوته وأهل الإسلام الذي اتّبعوه باتّباع رسول الله ﷺ.

عذاباً شديداً في الدُّنيا والآخرة: «فإنّ تعذيب الذين كفروا بعيسى عليه السلام في الدُّنيا والآخرة يستلزم تفوّق الذين اتّبعوه».

التاسع: إنّما علّق سبحانه وتعالى توفية أجور المؤمنين على الإيمان والعمل الصالح، للدلالة على كمال هذين الأمرين والإرشاد إلى الدعوة إليهما، وعلّق العذاب على الكفر إيذاناً بعظم قبح الكفر والابتعاد عنه.

العاشر: يدلّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ

تُرَابٍ» على صحّة الاستدلال والاحتجاج مع الخصم بالوجه الحسن ، فإنه تعالى أثبت خلق عيسى من غير أب كما خلق آدم ﷺ من غير أب ولا أم ، فإنّهما في التقدير واحد .

الحادي عشر : يدلّ قوله تعالى : «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» على أنّ الحقّ مبدؤه من الله تعالى وختمه إليه عزّ وجلّ ، وأنّ رسوله على الحقّ . كما يدلّ على تحريك العزيمة فيه ﷺ للاحتجاج والمخاصمة على الحقّ وتبنيته على اليقين ، وهذا أسلوب لطيف في تحريك العزائم وتهيج الفطرة على الثبات في مقام الاحتجاج على الحقّ .

ويدلّ على أنّ ما عند غيره باطل لا أثر له ، وأنّ السامع إذا ألقى إليه هذا الخطاب انزجر وارتدع عن المخاصمة مع الحقّ ، وقد ورد نظير هذه الآية الشريفة في سورة البقرة ، آية ١٤٧ ، أيضاً وتقدّم الكلام فيها أيضاً .

الثاني عشر : يدلّ قوله تعالى : «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» على أنّ مجرد الاتّباع لا يكفي في القرب إليه تعالى وتوفية الأجر الكبير إلّا إذا كان مقروناً بالعمل الصالح والانقلاع عن الظلم ، وإلّا فإنه يوجب البعد عنه عزّ وجلّ ، فكانّ هذه الآية الشريفة مسوقة لبيان حال طائفة ثالثة ، وهي الفسّاق ومرتكبوا الظلم بعد ذكر طائفتين هما الذين اتّبعوا عيسى ﷺ ، والثانية هم الذين كفروا به .

***

بحث روائي:

في «تفسير القمّي» ، في قوله تعالى : «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ» عن الصادق ﷺ : «أَي لَمَّا سَمِعَ وَرَأَى أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ . والحواس الخمس التي قدرها الله في الناس : السمع للصوت ، والبصر للألوان وتمييزها ، والشمّ لمعرفة الروائح الطيّبة والمنتنة ، والذوق للطعوم وتمييزها ، واللمس لمعرفة الحار والبارد

واللين والخشن».

أقول: ما ذكره عليه السلام موافق لما اتفق عليه الفلاسفة الإلهيون والطبيعيون، وهو عليه السلام ليس في مقام الحصر، بل في مقام بيان ما هو الغالب، وإلا فقد أثبت العلم الحديث حواس أخرى ليست من المذكورات.

وفي «العيون»، عن ابن فضال عن أبيه، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: لِمَ سُمِّيَ الحواريون الحواريين؟ قال عليه السلام: أمّا عند الناس فإنّهم سمّوا حواريون لأنّهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل، وهو اسم مشتقّ من الخبز الحوار، وأمّا عندنا فسُمِّيَ الحواريون الحواريين لأنّهم كانوا مخلصين في أنفسهم، ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير». أقول: يمكن فرض الجامع القريب بينهما، لأنّ غسل الثوب مستلزم لإزالة وسخه، والوعظ والتذكير عن إخلاص يستلزمان نظافة النفس وطهارة الروح عن الذنوب.

وفي «التوحيد»، عن الصادق عليه السلام: «أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً، وكان أفضلهم وأعلمهم لوقا».

أقول: وفي «تفسير القمّي» أيضاً كذلك.

وفي «تفسير القمّي»، عن حمزان بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنّ عيسى عليه السلام وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه، فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاً، فأدخلهم بيتاً ثمّ خرج عليه من عين في زاوية البيت، وهو ينفذ رأسه من الماء، فقال: إنّ الله أوحى إليّ أنّه رافعي إليه الساعة ومطهّري من اليهود، فأيتكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم: أنا يا روح الله، قال: فأنت هو ذا، فقال لهم عيسى عليه السلام: أما أن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثني عشرة كفرة، فقال له رجل منهم: أنا هو يا

نبي الله ، فقال عيسى عليه السلام : أتَحَسُّ بذلك في نفسك فلتكن هو ، ثم قال لهم عيسى عليه السلام : أما إنكم ستفرّقون بعدي على ثلاث فرق؛ فرقتين مفتريتين على الله في النار ، و فرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة . ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه .

ثم قال أبو جعفر عليه السلام : إن اليهود جاءت في طلب عيسى عليه السلام من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى عليه السلام إن منكم ليكفر بي من قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة ، وأخذوا الشاب الذي ألقى عليه شبح عيسى فقتل و صُلب ، وكفر الذي قال له عيسى عليه السلام تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة» .

أقول : روي قريب منه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما ، واختلاف أصحاب الأنبياء بعد فقدهم أمر عادي ، وذلك لاختلاف عقولهم وإدراكاتهم ولا يجمع ذلك إلا التثبت على دين نبيهم ومتابعتهم ، وهي غير متحققة لديهم ، ويدل قوله تعالى : ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾^(١) ، والروايات في قتل شبيه المسيح أو غيره مختلفة ، والقرآن الكريم أجمل ذلك . وسيأتي في سورة النساء تفصيل الكلام .

وفي «الإكمال» عن الصادق عليه السلام في حديث :

«بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام واستودعه النور ، والعلم ، والحكم وعلوم الأنبياء قبله وزاده الإنجيل ، وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله ورسوله ، فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً ، فلما لم يؤمنوا دعا ربّه وعزم عليه فمسح منهم شياطين ليريهم آية فيعتبروا فلم

يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراً، فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم في ما عند الله ثلاث و ثلاثين سنة حتى طلبته اليهود، وادّعت أنّها عذّبتة ودفنته في الأرض حيّاً، وادّعى بعضهم أنّهم قتلوه و صلبوه وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه، وإنما شبّه لهم، وما قدرُوا على عذابه و قتلِهِ ولا على قتلِهِ و صلبِهِ، لأنّهم لو قدرُوا على ذلك لكان تكذيباً لقوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ بعد أن توفّاه». أقول: هذه الرواية تدلّ على أن مدّة الدعوة كانت ثلاثاً و ثلاثين سنة، لا أصل عمره الشريف، ويمكن حمل بقيّة الروايات عليه أيضاً، فقد ورد أن عمره كان أربعاً و ستّين سنة وقالت النصارى غير ذلك.

والمراد من مسخهم شياطين مسخ قلوبهم، فإنّ مَنْ أدمن على إنكار الحقّ يتغيّر قلبه لا محالة إلى حقيقة كفرهم، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).

ويمكن الحمل على مسخهم بجهاثهم الجسمانيّة كما وردت روايات كثيرة في مسخ جملة من العصاة إلى بعض الحيوانات، وقد حكى الله تبارك و تعالى في القرآن الكريم عن مسخ اليهود إلى بعض الحيوانات، قال جلّ شأنه: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾^(٢) و عبدة الطاغوت ليس إلا من الشياطين.

وفي «العيون» عن الرضا عليه السلام: «أنّه ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله وحججه على الناس إلا أمر عيسى وحده، لأنّه رفع من الأرض حيّاً و قبض روحه بين السماء و الأرض، ثمّ رفع إلى السماء، وردّ عليه روحه، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوْفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ﴾، وقال الله حكاية عن

١. سورة المطففين: الآية ١٤.

٢. سورة المائدة: الآية ٦٠.

عيسى يوم القيامة : «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» .

أقول : الحديث يدل على توفي عيسى ﷺ وموته قبل رفعه إلى السماء ، وبهذا يمكن أن يجمع بين جميع الأقوال لفرض صراحة الحديث بأنه مات ما بين السماء والأرض ثم أرجع الله روحه إليه ورفع .

وفي «تفسير العياشي» ، عن الصادق ﷺ : «رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم ، فلما انتهى إلى الماء نُودي : يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا» .

أقول : إذا كانت المدرعة المباركة من متاع الدنيا ، فما ظنك بما في قلوب البشر الذي هو من أخس متاع الدنيا ، وكيف يمكن الرفع بهما إلى السماء .

وفي «تفسير القمي» ، في قوله تعالى : «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» عن الصادق ﷺ :

«أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله ﷺ وكان سيدهم الأهم ، والعاقب ، والسيد ، وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس وصلّوا ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ : يا رسول الله ، هذا في مسجدك؟ فقال ﷺ : دعوهم ، فلما فرغوا دنوا من رسول الله ﷺ فقالوا : إلى ما تدعوننا؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث ، قالوا : فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله ﷺ فقال : قل لهم ما تقولون في آدم ﷺ ، أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب وينكح ، فسألهم النبي ﷺ فقالوا : نعم ، فقال : فمن أبوه؟ فبهتوا ، فأنزل الله تعالى : «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» .

أقول : روى مثله السيوطي في «الدر المنثور» وغيره عن السدي وعكرمة وغيرهما .

وفي «أسباب النزول» للواحدي: «أنّ وفد نجران قالوا لرسول الله ﷺ: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال ﷺ: وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد، قال ﷺ: أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأمرنا مثله، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾».

أقول: مثل هذه الروايات كثيرة تدلّ على سقوط كونه ابن الله مطلقاً، كما تدلّ على عدم كون الله تعالى أباه، ففسدت مزاعم النصارى والقول بالتثليث بأي نحو يتصوّر.

***

بحث عرفاني:

عالم الأمر أعظم العوالم الربوبية من كلّ جهة، وهو محيط بما سواه إحاطة الروح بالجسد، وهو شهود كلّ، بل بحسب بعض درجاته يتّحد فيه الشاهد والمشهود بالذات، لا سيما بناءً على ما أثبتته بعض أعظم الفلاسفة من اتّحاد العالم والمعلوم بالذات وجوداً، وبناءً على التفاني المحض في مرضاة المعبود الحقيقي. والانقطاع التامّ إليه يصير العبد مورد إرادته ومشيتته وفعله تبارك وتعالى من جميع الجهات، كالميت بين يدي الغسل مثلاً، وقد دلّت على ذلك الأدلة العقلية والنقلية، والشاهد الحقيقي في تلك المراتب واحد، وهو الله الواحد القهار والمشهود به ليس إلّا جماله وجلاله بالذات، فيتّحد الشاهد والمشهود.

ولعلّ التأمل في سياق قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾، يقرب كونها إشارة إلى تلك المرتبة الجليلة الرفيعة، كما أنّ قول نبينا الأعظم ﷺ: «اللَّهُمَّ ارِنَا الأشياء كما هي»، إشارة إلى تلك المرتبة أيضاً، فإنّها ليست إلّا شوارق الجمال والجلال التي تظهر للنفوس المستعدة، إمّا تدريجاً أو دفعةً بحسب مقتضيات، لكن بحيث يكون الفيض دائماً، والتدرّج والقصور إنّما هو من ناحية المستفيض،

وللبحث تفصيل لعلنا نتعرّض له في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
ولأجل شدة صعوبة الوصول إلى تلك المرتبة عبّر سبحانه وتعالى بقوله :
﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ، ولم يعبر بقوله : «من الشاهدين» ، لأنّ شهود الجمال
والجلال خاصّ لبعض أخصّ خواصّ الأولياء ، كأعظم الأنبياء والمقرّبين .

والحمد لله أولاً وآخراً

***

« الفهرس »

سورة آل عمران الآية ١ - ٦

- أهداف السورة وما فيها من أصول المعارف ٣
- الاحتمالات المتصورة في الحروف المقطعة في أوائل السور ٥
- لفظ الجلالة (الله) ومعناه ٦
- معنى الحي القيوم ٦
- الجامع بين الكتب السماوية ٩
- التوراة والإنجيل ومعناها ١١
- الفرقان ومعناه ١٣
- معنى العلم بالنسبة إليه تعالى ١٦
- الصورة ومعناها ١٦
- كيف ومعناها وأنها من الأعراض ١٩
- أسباب الفعل وهل هي من صفات الفعل أو من صفات الفاعل؟ والمائر بينهما بالنسبة إليه تعالى ، وما أورد من الإشكال عليه ٢٠

بحوث المقام

- بحث دلالي : وفيه أن الآيات الشريفة تدلّ على أمور : ٢٥
- (١) يستفاد من الآيات توحيد الذات والمعبود والصفة والفعل لله تعالى ٢٥
- (٢) ترتب تنزيل الكتاب على الحي القيوم من قبيل ترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة ٢٥
- (٣) الوجه في التعبير بالتنزيل للكتاب ٢٦
- (٤) ما يدلّ قوله تعالى «مصدقاً لما بين يديه» ٢٦

- (٥) وجه تقديم تنزيل الكتاب على تنزيل التوراة والإنجيل ٢٦
- (٦) يصح أن يكون الفرقان وصفاً بحال الذات، كما يصح أن يكون وصفاً بحال المتعلق .. ٢٧
- (٧) الوجه في تكرار مادة نزل في الآيات الشريفة ٢٧
- (٨) التقدير يتعلّق بجميع الشؤون المتعلقة بالإنسان ٢٨
- (٩) الوجه في تعقيب الآيات المباركة بقوله تعالى ﴿لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ ٢٨
- (١٠) الوجه في «هو» في الآيات الشريفة ٢٨
- بحث روائي يتعلّق بالآيات الشريفة ٢٩
- بحث فلسفي : يتعلّق بتحديد الفيض النازل منه تعالى ٣٦
- بحث عرفاني : وفيه أن الإنسان أشرف الممكنات وفيه اجتمع العلل الأربع ٣٦

سورة آل عمران الآية ٧

- الآيات المباركة تبين بعض أوصاف الكتاب ٣٩
- المراد من الآيات المحكمات ٤٠
- الزيغ ومعناه ٤٢
- البغي ومعناه وأنه على قسمين ٤٣
- ما يتعلّق بقوله تعالى : ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾ ٤٥

بحوث المقام

- بحث أدبي : يتعلّق بالآية الشريفة ٥٠
- بحث دلالي : يستفاد من الآيات الشريفة أمور : ٥٠
- (١) الوجه في التعبير بلفظ «الأم» .
- (٢) الوجه في تقديم الفتنة على التأويل .
- (٣) ما يستفاد من سياق الآية الشريفة .
- (٤) يستفاد من قوله تعالى : ﴿والراسخون في العلم﴾ المعنى السلبي .
- (٥) الوجه في تكرار «الابتغاء» .
- (٦) الوجه في إطلاق الفتنة في الآية الشريفة .

(٧) اتباع المتشابه لغرض ابتغاء الفتنة من باب الحكمة لا من باب العلة.

(٨) ابتغاء الفتنة قد يكون اختياريًا وقد يكون غير اختياري.

(٩) الوجه في ختم الآية الشريفة بالثناء على الراسخين.

٥٣	بحث روائي : يتعلّق بالآيات الشريفة .....
٦٤	ما ورد في تفسير القرآن بالرأي .....
٦٩	ما ورد أن للقرآن بطوناً .....
٧٢	ما ورد من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف .....
٧٣	بحث عرفاني يتعلّق بمعرفة حقائق الأشياء وأنها توجب السعادة .....
٧٤	بحث فلسفي : يتعلّق باختلاف الاستعدادات في مراتب الاستفادة .....
	بحث علمي : يتعلّق بالمحكم والمتشابه وعلم التأويل وأنها تحصل من الاستعدادات ، وما
٧٦	يتحصّل من ذلك أمور .....
٧٧	مفهوم المحكم والمتشابه .....
٧٧	المحكم والمتشابه من الأمور النسبية .....
٧٨	المدار في المحكم والمتشابه .....
٧٨	أسباب التشابه .....
٧٩	نسبة التشابه .....
٨٠	واقعية المحكم والمتشابه .....
٨٠	موضوع المحكم والمتشابه .....
٨٠	التشابه في القرآن .....
٨٢	الحكمة في اشتغال القرآن على المتشابه .....
٨٢	المتشابه في السنة .....
٨٣	التأويل ومعناه .....
٨٣	الفرق بين التأويل والتنزيل .....
٨٥	مورد التأويل في الآيات القرآنية .....

- ٨٥ ..... الفرق بين التأويل ومطلق استعمال اللفظ
- ٨٦ ..... دوران الأمر بين التأويل والتفسير
- ٨٧ ..... الاستعارات والكنايات القرآنية

سورة آل عمران الآية ٨ - ٩

- ٨٩ ..... الزيغ ومعناه
- ٩٠ ..... المبالغة في أسمائه تعالى باعتبار المتعلق لا باعتبار الذات

بحوث المقام

- ٩٢ ..... بحث دلالي: وفيه أن الآيات الشريفة تدلّ على أمور:
- (١) الوجه في إضافة الراسخون الرب إلى أنفسهم.
- (٢) المراد من الرحمة في الآيات الشريفة.
- (٣) إنّ عدم زيغ القلب أعمّ من الهبات المعنوية.
- (٤) الوجه في تكرار الخطاب في الآية الشريفة.
- (٥) يستفاد من الآية الشريفة أن علم الراسخين في العلم يدور مدار علم المبدأ والمعاد.
- (٦) يستفاد من الآيات الشريفة أدب الدّعاء والابتغال.
- (٧) احتمال التنافي بين الآيات والدفع عنه.

- ٩٥ ..... بحث روائي: يتعلّق بالآيات الشريفة
- بحث عرفاني: وفيه أن الممكنات لا بدّ لها من ارتباط مع خالقها، وهذا الارتباط على قسمين.
- ٩٧ .....

- ١٠٠ ..... بحث فلسفي: يتعلّق بالمعاد
- ١٠٠ ..... ثبوت أصل المعاد
- ١٠٢ ..... إثبات المعاد
- ١٠٣ ..... المعاد الروحاني والجسماني
- ١٠٦ ..... الشبهات الواردة على المعاد

سورة آل عمران الآية ١٠ - ١٣

- ١١١ ..... الغناء ومعناه وأقسامه

- الدأب ومعناه ١١٤
- الآية الشريفة تشير إلى غزوة بدر ١١٨
- وجه الجمع بين الآيتين المتنافيتين ١١٩

بحوث المقام

- بحث دلالي : وفيه أن الآيات الشريفة تدلّ على أمور : ١٢٢
- (١) أن الحياة كما هي مسخرة تحت إرادته تعالى كذلك لوازمها ، ولا بدّ من الارتباط مع عالم الغيب .

(٢) الآية الشريفة تدلّ على أن الكفر والباطل محقوقان لا محالة ويمكن أن يجعل ذلك من السير الاستكمالي .

(٣) الآية تتضمن الوعد بالغلبة للمؤمنين .

(٤) صريح الآية الشريفة عدم شمول الشفاعة للكافرين .

(٥) ذكر العلة في الآية الشريفة في غلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة .

(٦) العلة في استحقاق العقاب الدائم للإنسان هي إضرار الذنب .

(٧) استفاد من الآية الشريفة أن أخذه تعالى للعاصين لا يكون من طرف خاص .

(٨) الوجه في تقديم الأموال على الأولاد في الآية المباركة .

(٩) الآية الشريفة تدلّ على أن العادات السيئة لها الدخل في زيغ الإنسان وضلاله .

(١٠) الوجه في إضافة الأخذ وشدة العقاب إلى ذاته الأقدس .

(١١) ظاهر الآية الشريفة أن الكافرين وقود النار في الدنيا والآخرة .

(١٢) استفاد من الآية الشريفة انقطاع الفرعونية .

(١٣) الوجه في تخصيص الآية الشريفة بسبيل الله دون الجهاد .

- بحث أدبي ١٢٥

- بحث روائي : يتعلّق بالآية المباركة ١٢٦

سورة آل عمران الآية ١٤ - ١٧

- معنى الزينة وأقسامها ١٢٨

- ذكر تعالى في الآية المباركة أصولاً ستّة من المشتبهات ١٢٩
- الرضوان ومعناه ١٣٧
- صفات المتّقين الواردة في الآية الكريمة ١٤٣

بحوث المقام

- بحث دلالي: وفيه يستفاد من الآيات الشريفة أمور ١٤٦
- (١) أن جميع ما يلهي الإنسان عن ذكر الله تعالى إنّما هو حبّ الشهوات المذكورة في الآية المباركة .

(٢) الفاعل لتزيين المذكورات إنّما هو الشيطان .

(٣) التزيين إنّما تعلّق بحبّ الشهوات لا نفسها فإنّ لها دخل في الحياة .

(٤) ذكر أقسام الشهوات حسب رغبات الناس فيها .

(٥) الآية الشريفة تدلّ على أن نعم الآخرة تشابه لما في الدّنيا ولكن لا يشوبها نقص .

(٦) الآية الشريفة تدلّ على نوعين من الجزاء .

(٧) تدلّ الآية على مراتب الجنّة واختلاف درجات أهل الجنّة .

(٨) يستفاد من الآية الشريفة أن الشهوات أمور دنيئة وزائلة بالنسبة إلى ما عند الله تعالى .

(٩) الوجه في تقديم النساء على جميع الشهوات .

(١٠) الآية الشريفة تدلّ على تعدّد الجنّة لكلّ واحد من المتّقين .

(١١) الوجه في جعل رضوان الله في مقابل الجنّات والأزواج .

(١٢) الوجه في اقتران الاستغفار بالإنفاق .

- بحث روائي: يتعلّق بالآية المباركة ١٥١

بحث فلسفي: وفيه أن كمال العلة الفاعلية يقتضي كمال العلة الغائية هذا في غير المبدأ،

وأما فيه تعالى فهو بذاته وصفته وفعله حسن ١٥٢

اللذة إمّا جسمانية أو روحانية ١٥٣

هل الشهوات مختصة بهذا العالم؟ ١٥٤

بحث عرفاني: وفيه أن معرفة حقائق الموجودات وشهودها لها مراتب قد يُفاض بعضها على

الغير ، وأنَّ حبَّ الشهوات من أغلظ الحجب الظلمانية بين العقل ومعرفة الحقائق ١٥٥
 يحث علمي : وفيه أنَّ الإنسان قرين الشهوات وبالعقل يسيطر عليها ، وأنَّ الآية المباركة ردَّ
 على من زعم أنَّ كبت تلك الشهوات توجب المفسد والأمراض ١٥٧

سورة آل عمران الآية ١٨ - ٢٠

الشهادة ومعناها وأقسامها ١٦١
 في شهادة الملائكة وأولوا العلم بوحدانيته تعالى ١٦٣
 القسط ومعناه ١٦٤
 الآية الشريفة تدلُّ على أدب المحاجة ١٧١

بحوث المقام

- بحث أدبي : يتعلَّق بالآية الشريفة ١٧٤
 بحث دلالي : وفيه أنَّ الآيات الشريفة تدلُّ على أمور : ١٧٤
 (١) اتِّحاد الشاهد والمشهود به والشهادة .
 (٢) إنَّ الشهادة في الآية المباركة واقعية حقيقية ولا معنى لحملها على المعنى الاستعاري .
 (٣) شهادة الملائكة وأولوا العلم لا تكون إلَّا عن العلم بالتوحيد .
 (٤) إطلاق الملائكة يشمل الكروبيين وساداتها .
 (٥) الآية الشريفة تدلُّ على فضل العلم وأهله .
 (٦) الوجه في تكرار جملة : «لا إله إلَّا الله» .
 (٧) إنَّ جملة «قائماً بالقسط» تدلُّ على بطلان الجبر والتفويض والوجه في التعبير بالقسط .
 (٨) يظهر من سياق الآية الشريفة أنَّ منشأ القيام بالقسط هو الشهادة بالوحدانية .
 (٩) الآية الشريفة تدلُّ على أنَّ أساس النظام هو الدِّين وهو الذي يتكفَّل جميع جهاته
 التكوينية .
 (١٠) يستفاد من الآية الشريفة أنَّ الكفار لا حظَّ لهم من هذه الآية .
 (١١) تدلُّ الآية الشريفة على أنَّ الإذعان بالمعارف الإلهية هو الدِّين وأنَّ خلاف ذلك يكون
 من البغي .

(١٢) الآية الشريفة تدلّ على أدب المحاجة .

- ١٧٨ ..... بحث روائي : يتعلّق بالآية المباركة
- ١٧٩ ..... ما ورد في فضل الآية الشريفة من الروايات
- ١٨٢ ..... بحث علمي : يتعلّق بقوله تعالى : ﴿قائماً بالقسط﴾

سورة آل عمران الآية ٢١ - ٢٢

- ١٨٥ ..... الكفر ومعناه
- ١٨٦ ..... الفرق بين القتل والموت
- ١٨٧ ..... البشارة ومعناها

بحوث المقام

- ١٨٩ ..... بحث علمي : يتعلّق بالنصرة
- ١٨٩ ..... بحث روائي : يتعلّق بالآية الشريفة

سورة آل عمران الآية ٢٣ - ٢٥

- ١٩٢ ..... النصيب ومعناه
- ١٩٣ ..... الدعوة ومعناها
- ١٩٦ ..... الافتراء ومعناه وحكمه

بحوث المقام

- ١٩٨ ..... بحث أدبي : يتعلّق بالآية المباركة
- ١٩٨ ..... بحث دلالي : وفيه استفاد من الآيات الشريفة أمور

(١) استفاد من الآية المباركة أنّ ما عند الكفار ليس من الله تعالى .

(٢) الآية الشريفة عامّة تشمل اليهود والنصارى وغيرهم .

(٣) الآية المباركة تشير إلى حقيقة اجتماعية .

(٤) الوجه في إجمال قوله تعالى : ﴿كتاب الله﴾ .

(٥) ما استفاد من قوله تعالى : ﴿وهم معرضون﴾ .

(٦) الوجه في نسبة الجمع في قوله تعالى : ﴿إلى نفسه﴾ والإتيان بالمجهول في قوله تعالى :

﴿ووفيت﴾.

(٧) ما يستفاد من الآية الكريمة أهميّة ذلك اليوم.

(٨) يستفاد من الآية المباركة كمال عدله تعالى .

(٩) تدلّ الآية على ثبوت المعاد .

٢٠٠ ..... بحث روائي : متعلّق بالآية المباركة

٢٠١ ..... بحث أخلاقي : يتعلّق بالغرور

سورة آل عمران الآية ٢٦ - ٢٧

٢٠٥ ..... الخطاب موجّه إلى النبي ﷺ

٢٠٦ ..... الملك ومعناه وأقسامه

٢٠٨ ..... النزع ومعناه

٢١٠ ..... العزّة والذلّة ومعناهما

٢١٣ ..... الخير ومعناه

٢١٣ ..... تدلّ الآية الكريمة على أمرين

٢١٦ ..... الولوج ومعناه

٢١٨ ..... الموت والحياة وتقابلهما وخروج أحدهما من الآخر

٢١٩ ..... الرزق ومعناه وأنه على نوعين

بحوث المقام

٢٢٠ ..... بحث أدبي : يتعلّق بالآية الكريمة

٢٢١ ..... بحث دلالي : وفيه أنّ الآية المباركة تدلّ على أمور

(١) تعيين المخاطب في الآية الشريفة .

(٢) الوجه في تقديم اسم الجلالة في الآية الكريمة .

(٣) في الآية الشريفة أسرار البلاغة ولطائفها .

(٤) ما جمع في الآية المباركة من الأمور التكوينيّة والاجتماعية .

(٥) الوجه في التعبير بالمشيئة دون الإرادة .

- (٦) الوجه في التعبير بالعزة والذلة .
- (٧) الوجه في الاقتصار على ذكر الخير فقط .
- (٨) يستفاد من الآية أن العزة ترجع إليه تعالى .
- (٩) الآية الشريفة جامعة للتوحيد الذاتي والفعلية .
- (١٠) الآية الشريفة من القضايا التي تشتمل على العلة والمعلول .
- بحث روائي : يتعلّق بالآية المباركة ٢٢٤
- بحث فلسفي : يستفاد من الآية الشريفة قواعد فلسفية ٢٢٧
- بحث قرآني : وفيه أن جميع القوى والأسباب وإن كانت مقهورة تحت قدرته تعالى ولكن ذلك لا ينافي تحقيق الأسباب الظاهرية ٢٢٩
- بحث عرفاني : وفيه أن الآية الشريفة من أجل موارد تجليات الله تعالى لعباده ٢٣١

سورة آل عمران الآية ٢٨ - ٣٢

- الأولياء ومعناه ٢٣٤
- التقية ومعناها وموردها ٢٣٩
- النفس والمراد منها ٢٤٠
- الآية الشريفة تدلّ على أنه تعالى عالم بالجزئيات كما هو عالم بالكلّيات ٢٤٢
- الوجه في تكرار الآية الشريفة في القرآن ٢٤٣
- الوجه في التأكيدات الواردة في الآية الشريفة ٢٤٤
- الآية الشريفة تدلّ على عموم قدرته تعالى ٢٤٤
- الوجه في التعبير بقوله تعالى : ﴿محضراً﴾ ٢٤٧
- الأمد ومعناه ٢٤٧
- الوجه في إضافة التحذير إلى نفسه الأقدس ٢٤٨
- ما يترتب من الآثار على تنظيم الروابط بين العبد وبين الله تعالى ٢٤٩
- الحب ومعناه وتعلّقه بجميع الأشياء ٢٥٠
- في أن محبة الله للعبد تترتب على محبة الله تعالى ٢٥١

المحبة لا تتحقق مع الذنب ٢٥٢

بحوث المقام

بحث أدبي يتعلّق بالآية المباركة ٢٥٧

بحث دلالي وفيه تدلّ الآيات الشريفة على أمور ٢٥٩

(١) الآية المباركة ترشد إلى أعظم دستور إلهي، والوجه في التعبير بالالتّخاذ.

(٢) سبب الانقطاع عن الله تعالى هو الكفر.

(٣) يستفاد من قوله تعالى: ﴿فليس من الله في شيء﴾ انقطاع العلاقة بين الله وبين من يتّخذ

الكافرين أولياء.

(٤) مشروعية التقيّة والرخصة فيها في موارد محدودة.

(٥) النهي عن التولّي من أعظم المناهي.

(٦) يستفاد من الآية الشريفة شديدة التهديد.

(٧) يستفاد من الآية الشريفة إحاطة علمه تعالى وسعته.

(٨) يستفاد من قوله تعالى: ﴿والله رؤوفٌ بالعباد﴾ تأكيد التهديد والتخويف.

(٩) الوجه في التعبير بالحبّ في الآيات الشريفة دون الولاية.

(١٠) الاتّباع الموجب للمحبة إنّما يتحقّق في إطاعة الله والرسول.

(١١) الوجه في تكرار «قل» في الآيات الشريفة.

بحث عرفاني: وفيه يستفاد من الآيات الشريفة مباحث عرفانية ٢٦٤

بحث فلسفي ٢٦٧

بحث روائي ٢٧٠

سورة آل عمران الآية ٣٣ - ٤١

الاصطفاء ومعناه ٢٧٦

الآية الشريفة ليست في مقام تعداد المصطفين وحصرهم ٢٨٠

الذرية ومعناها ٢٨٢

أسباب الاصطفاء ٢٨٣

٢٨٥	التحرير ومعناه .....
٢٨٨	التقبل ومعناه .....
٢٩٠	مريم ومعناها .....
٢٩٢	الإنبات والمراد منها .....
٢٩٣	الكفالة ومعناها .....
٢٩٦	قوله تعالى : ﴿هنالك﴾ من أسماء الإشارة والكلام فيها .....
٢٩٨	طلب النعمة إذا شوهدت على شخص يكون على أقسام ثلاثة .....
٢٩٩	السميع ومعناه .....
٣٠٠	البشارة ومعناها .....
٣٠١	التسمية كانت من قبله تعالى .....
٣٠١	أوصاف يحيى .....
٣٠٣	الأوصاف المتشابهة بين يحيى وعيسى عليه السلام .....
٣٠٨	الولادة في أنبياء الله تعالى بخلاف الأسباب الظاهرية محصورة في ثلاثة كما في القرآن ... ..
٣٠٩	الآية ومعناها .....
٣٠٩	حكمة جعل الآية .....
٣١٠	هل أن عدم التكلم كان اضطرارياً؟ .....
٣١٣	الرمز ومعناه .....

بحوث المقام

٣١٤	بحث أدبي : يتعلق بالآيات الشريفة .....
٣١٦	بحث دلالي : وفيه استفاد من الآيات الشريفة أمور : .....
	(١) إن الاصطفاء إنما يكون بإرادته تعالى وليس للإنسان إرادة فيه .
	(٢) الوجه في عدم ذكر النبي ﷺ في آية الاصطفاء .
	(٣) الاصطفاء يلزم الاختيار .
	(٤) الغرض من الاصطفاء .

- (٥) إنّ الذرية المصطفاة لا تزال محفوظة .
- (٦) الآية الشريفة تدلّ على كمال انقطاع امرأة عمران إلى ربّها .
- (٧) الوجه في التعبير بـ «ما في بطني» .
- (٨) الآية المباركة تدلّ على كمال تحسّرها .
- (٩) يستفاد من الآية الشريفة أنّ التسمية كانت من حقوق امرأة عمران .
- (١٠) الآية الشريفة تدلّ على دوام الاستعاذة من الشيطان للوليدة وذريتها وأنّها لا تدلّ على أنّ كلّ مولود يمسه الشيطان إلّا من عصمه الله تعالى .
- (١١) الآية الشريفة تدلّ على الجزاء العظيم لتحرير امرأة عمران ما في بطنها .
- (١٢) الآية المباركة تدلّ على أنّ الرزق بيد الله تعالى وأنّه يعلم بخصوصيّاته وأنّ رزق مريم عليها السلام من باب ذكر المصدق .
- (١٣) تدلّ الآية المباركة أنّ حالة الصلاة أقرب الحالات إلى الله تعالى .
- (١٤) الآية الشريفة تدلّ على رجحان طلب الولد منه تعالى .
- (١٥) الآية المباركة تدلّ على أنّ كلّ نبيّ لابدّ أن يخبر عن نبيّ سابق .
- (١٦) أنّ للكلام أثر في تربية النطفة .
- (١٧) لا يستفاد من الآية الشريفة مقدار عمر زكريا .
- (١٨) لا يستفاد من الآية الشريفة أنّ العقر قد عرض لأجل الكبر أو أنّه كان سابقاً .
- (١٩) يستفاد من الآية الشريفة أنّ عدم التكلّم كان اختيارياً .

- ٣٢٣ ..... بحث فقهي : يتعلّق بالتحرير
- ٣٢٤ ..... بحث عرفاني : يتعلّق بدرجات الإيمان والاصطفاء
- ٣٢٦ ..... بحث روائي : يتعلّق بالآية المباركة

سورة آل عمران الآية ٤٢ - ٥١

- ٣٣٤ ..... الوجه في تكرار الاصطفاء في الآية الشريفة
- ٣٣٤ ..... المراد من القنوت والركوع والسجود الواردة في الآية المباركة
- ٣٣٦ ..... معنى الوحي في الآية المباركة

- ٣٣٧ ..... القلم ومعناه.
- ٣٤٠ ..... الآية الشريفة تدلّ على قداسة أمّ المسيح.
- ٣٤١ ..... المراد من الملائكة في الآية الشريفة.
- ٣٤٢ ..... وجه تسمية عيسى بن مريم بالمسيح.
- ٣٤٣ ..... المراد من الكلمة الواردة في الآية الشريفة.
- ٣٤٤ ..... الوجيه ومعناه.
- ٣٤٥ ..... المراد من المقرّبين.
- ٣٤٧ ..... المراد من الصالحين في الآية الشريفة، وأنها لقيست في مقام الحصر.
- ٣٤٩ ..... الآية المباركة تتضمّن السؤال عن كيفيّة وقوع البشارة.
- ٣٥٠ ..... الوجه في التعبير بالخلق في شأن المسيح وفي شأن يحيى بالفعل.
- ٣٥١ ..... المراد من الأمر التكويني «كُنْ فيكون».
- ..... الآية الشريفة وإن كانت تدلّ على أنّ خلق عيسى كان إبداعياً إلاّ أنّها لاتنفي توسّط الأسباب.
- ٣٥٢
- ٣٥٥ ..... تعداد ما صدر من المسيح من المعجزات والآيات.

بحوث المقام

- ٣٦٢ ..... بحث أدبي: يتعلّق بالآيات الشريفة.
- ٣٦٤ ..... بحث دلالي: وفيه أنّ الآيات الشريفة تدلّ على أمور.
- (١) الآيات تدلّ على أنّ مريم كانت تتكلّم مع الملائكة.
- (٢) الآيات الشريفة تدلّ على تقدّم مريم عليها السلام على نساء العالمين من جهات عديدة ولا ينافي أن تكون امرأة أخرى أفضل منها من جهة أخرى.
- (٣) ما يترتب على الاصطفاء.
- (٤) ما ورد في القرآن من اخبار مريم وعيسى وزكريا ويحيى هي الصحيحة وما سواها لم تسلم من يد التحريف.
- (٥) الآية الشريفة تدلّ على نبوة رسول الله صلّى الله عليه وآله.

- (٦) إنّ التسمية بالمسيح كانت من قبل الله تعالى ويستفاد منه أنّ جميع الأنبيا كذاك .
 (٧) الآية الشريفة تدلّ على كمال انقطاع مريم عليها السلام إلى ربّها .
 (٨) إنّ ما خلقه عيسى عليه السلام لم يكن له نظير في الخارج .
 (٩) الوجه في أنّ كلام عيسى عليه السلام في أدواره المختلفة كان واحداً .
 (١٠) الوجه في ذكر أمثلة متعدّدة لآيات نبوّته وصدق دعوته .
 (١١) الوجه في تكرار قوله تعالى : ﴿بإذني﴾ .

- ٣٧٠ ..... بحث فلسفي
 ٣٧١ ..... بحث روائي : يتعلّق بالآية الشريفة

سورة آل عمران الآية ٥٢ - ٦٠

- ٣٧٦ ..... الحس ومعناه
 ٣٧٨ ..... ما يتعلّق بالحواريين
 ٣٨١ ..... الشهود ومعناه
 ٣٨٣ ..... معنى المكر وانتسابه إلى الله تعالى
 ٣٨٥ ..... الوفاة ومعناها
 ٣٨٩ ..... معنى الرفع
 ٣٩٢ ..... ما يستفاد من مقابلة المؤمنين بالمسيح والكافرين به
 ٣٩٣ ..... المراد من الفوقية في الآية الشريفة
 ٣٩٥ ..... الآية الشريفة ردّ على طائفتين
 ٣٩٧ ..... ما تثبتهما الآية الشريفة من الحقائق الواقعيّة

بحوث المقام

- ٣٩٩ ..... بحث أدبي : يتعلّق بالآية المباركة
 ٤٠٠ ..... بحث دلالي : وفيه أنّ الآيات الشريفة تدلّ على أمور .....
 (١) أنّ الكفر ظهر في اليهود بحث تعلّق به الإحساس .
 (٢) الآية الشريفة تدلّ على حقيقة من الحقائق الواقعيّة .

- (٣) تدلّ الآية المباركة على جلالة قدر الحواريين .
- (٤) للشاهد منزلة كبرى .
- (٥) ما يترتب من الجزاء على كلّ مكر الجزاء .
- (٦) لعيسى ابن مريم عند الله شأننا من بين الأنبياء .
- (٧) لم يكن رفع عيسى معنوياً فقط بل كان جسمانياً أيضاً .
- (٨) تفوّق تابعي عيسى على الكافرين .
- (٩) الوجه في تعليق أجور المؤمنين على الإيمان والعمل الصالح .
- (١٠) الآية الشريفة تدلّ على أنّ الحقّ منه تعالى وختمه إليه عزّ وجلّ .
- (١١) الآية تدلّ على تحريك العزيمة للاحتجاج والمخاصمة على الحقّ .
- (١٢) مجرّد الاتّباع لا يكفي في القرب إليه إلّا إذا كان مقروناً بالعمل الصالح والانقلاع عن الظلم .

- بحث روائي : يتعلّق بالآية الشريفة ٤٠٤
- بحث عرفاني ٤٠٩
- الفهرس ٤١٢